

مُحَمَّدُ الْخَضِرُ حَسَيْنٌ

رِسَائِكَ الْأَصْلَاحُ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

دَارُ الْأَعْيُنِ

دار الإحياء

للطبع والنشر والتوزيع
القاهرة ٨ شارع حسين حجازي
تليفون ٣١٧٤٨

رَسَائِلُ الْأَصْلَاحِ

دار الأحياء

للطباعة والنشر والتوزيع
القاهرة ٨ شارع حسين حجازي
تليفون ٣١٧٤٨

يُحَمَّدُ الْخَضِرُ حَسِين

رِسَائِكَ الْأَصْلَاحُ

الجزء الأول

دار الإحياء

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

نحمدك اللهم على أن هيات لنا من أمرنا رشداً ، وأيتت لنا أن نتخذ من المضلين عضداً ، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي أرسلته بشيراً ونذيراً ، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الحق ، ولم يتخذوا من دونك ولياً ولا نصيراً .

أما بعد فقد جرى القلم بتحرير مقالات في أغراض شتى ، فاقترح على بعض أهل العلم أن أجمعها في سفر أو أسفار ، حتى يسهل تناوؤها ، وتكون طوع يد من يريد مطالعتها ، فحل هذا الاقتراح من النفس محل القبول ، وأخذت أجمعها ، وأعيد النظر في بعض عباراتها ، ثم قسمتها إلى أربعة أقسام :

- ١ - قسم الأخلاق والاجتماعيات .
- ٢ - قسم المباحث الدينية من أصول الدين وأصول الفقه والأحكام العملية .
- ٣ - قسم السيرة النبوية ، وتراجم الرجال والبحوث التاريخية .
- ٤ - قسم مباحث اللغة وصناعة الأدب .

نظرت في هذه الأقسام ، ووضعت لها اسماً هو « رسائل الإصلاح » وسرى القارئ الألمي أني قد طرقت في هذه الرسائل نواحي هي في حاجة إلى أن تبحث بفكر لا يتعصب لتقديم ، ولا يفتن بمجديد ،

يعتمد الرأي حيث يثبت الدليل ، ويتقبل الحكم متى لاحت بجانبه
حكمة ، ويتق بالرواية بعد أن يسلمها النقد إلى صدق .

وقد بذلت جهدى فى أن أسلك بالبحث هذا السبيل ، ولعللى
سرت فيه شوطاً غير قصير ، فإن لم أبلغ فيه غاية بعيدة ، فحسبى أنى
كنت قد تبينت رشده ، ووليت وجهى شطره ، وآتست فى أقلام
إخوانى الذين يجاهدون فى الإصلاح أثره .

وكأنى بالناشئ الذى سلمت فطرته ، وانتقدت قريحته ، يهب
هذه الرسائل قسطاً من وقته ، ويلقى عليها أشعة من ثاقب فكره ،
فإذا هو ينظر إلى قلم أمين ، يطارحه الحديث فى أسلوب حكيم .

وإذا نفقت كتب تمكر بالحق ، أو تسمى المحزون أدباً ، ووجدت
نفوساً كثيرة تهافت عليها تهافت الفراش على النار ، فحسب « رسائل
الإصلاح » أن تحظى عند قوم يبحثون عن الرشاد بحث الخبير بقيمته ،
ويتعشقون الأدب النزيه كأنما صورت نفوسهم من طينته .

ولو سبق لبعض الناشئين أن نظروا فى تلك الكتب المنطوية على
زيغ أو مجون ولم يتنبهوا لما دس فى عباراتها من سموم ، ثم أقبلوا على
هذه الرسائل ، نابذين تقليدهم القديم ، صارفين قلوبهم عن إكبار
أولئك الزائعين أو الماجنين ، لما كان بعيداً أن يعودوا إلى إيمان
نقى ، وأدب سنى ، فينبغوا الأمة بجدهم وكمال رجولتهم ، ويتمتعوا
بالحياة الطيبة المطمئنة فى أولاهم وآخرتهم .

محمد الخضر حسين

فضيلة الإخلاص

خلق الإنسان ليعرف مبدعه الحكيم ، ويعمل في حياته على صراط مستقيم ، والعمل القيم ما كان موافقاً لما رسمه الشارع ، وصحته نية طيبة ، فإن كان العمل غير موافق لما ورد عن الشارع ، فهو عمل باطل وإن قصد به صاحبه التقرب إلى الله ، وذلك هو البدعة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة : وإن كان العمل على نحو ما رسمه الشارع ، ولكن صاحبه لم يقصد به امتثال أمر الله ، فهو مردود على صاحبه ، لأنه فقد الروح الذي يعطيه حياة وبهجة ، وهو الإخلاص .

ومدار الإخلاص على أن يكون الباعث على العمل أولاً امتثال أمر الله ، ولا حرج على من يطمح بعد هذا إلى شيء آخر ، كالغزو بنعيم الآخرة أو النجاة من أليم عذابها ، بل لا يذهب بالإخلاص بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر في باله أن للعمل الصالح آثاراً في هذه الحياة ، كطمأنينة النفس : وأمنها من المخاوف ، وصيانتها من مواقف الخوف ، إلى غير هذا من الخيرات التي تعقب العمل الصالح ، ويزداد به إقبال النفوس على الطاعات قوة على قوة .

ومن المعروف عند أهل العلم أن قصد المصلحة الدنيوية من عمل الخير بعد تحقق قصد الامتثال لأمر الله ، لا ينزل به عن درجة القبول ، كأن يقصد من رحلته التجارة مع قصد أداء فريضة الحج ، أو يقصد التردد بعد قصد التطهر بالماء لأداء فريضة الصلاة ، أو يقصد التلذذ بالعلم بعد أن يقصد الوجه الذي اقتضى أمر الشارع بدراسته . فن يطلب علوم الدين ليصلح نفسه ويرشد غيره ، أو يدرس فنون الحرب ليدافع عن شريعته ، ويحمي ذمار أمته ، فلا جناح عليه بعد هذا أن يذكر ما في العلم من لذة فيزداد ارتباجه ، ويقوى نشاطه .

حضر الشريف التلمساني وهو صبي درس الأستاذ أبي زيد بن الإمام ،
فذكر أبو زيد نعيم الجنة ، فقال له الشريف : هل يقرأ في الجنة العلم ؟
فقال أبو زيد : نعم ، فيها ما تشبه الأنفس وتلد الأعين ، فقال الشريف :
لو قلت لا ، لقلت لك لا لذة فيها . فعجب منه الشيخ ودعا له .

والإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مرقى للفلاح ، وهو الذي
يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير ، فمن يصلي رياء أو حياء من الناس
لا بد أن تمر عليه أوقات لا ينهض فيها إلى صلاة ، ومن يحكم بالعدل ابتغاء
السمعة ، أو خوف العزل من المنصب ، قد تعرض له منفعة يراها ألد من
السمعة ، أو يصادفه عهد حكومة يأمن فيه من العزل ، فلا يبالي أن يدع
العدل جانباً ، ومن يدعو إلى الإصلاح ابتغاء الجاه قد ينزل بين قوم لا يحظى
بينهم إلا من ينشط في أهوائهم ، فينقلب داعياً إلى الأهواء .

وقد أرتنا الأيام أشخاصاً كانوا يظهرون في اعتدال وغيرة على الحق ،
ثم اتصلوا بنفر من أهل الدنيا يناوئون هداية الله ، فلم يكن منهم إلا أن
طرحوا ثوب الاعتدال ، وصاروا ينطقون بلهجة أولئك النفر في شيء
من التورية .

ومن يفعل المعروف لتردد ذكره الألسنة في المجالس أو الصحف
قد يرى بعينه سيلاً من سبيل الخير في حاجة إلى مؤازرة ، ولكنه لا يرى
بجانبه لساناً أو قلماً شأنه إطراء المؤازرين ، فيصرف عنه وجهه وهو يستطيع
أن يمد إليه يده ، ويسد حاجته .

والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ، ويربط على قلبه
فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية ، وكثير من العقبات التي تقوم دون بعض
المشروعات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص ، ولولا الإخلاص
يضعه الله في نفوس زاكيات ، لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها
عقبات .

قد يخلص الرجل في بعض الأعمال ، ويتغلب عليه الهوى في بعض ؛
فيأتي بالعمل صورة خالية من الإخلاص ، والذي يرفع الشخص إلى أقصى

درجات الفضل والمجد إنما هو الإخلاص الذى يجعله الإنسان حليف سيرته فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسك بعروته الوثقى . ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إن النفس التى تتحرر من رق الأهواء ، ولا تسير إلا على ما يملئها عليها الإخلاص ، هى النفس المطمئنة بالإيمان ، المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة .

فالإخلاص الذى يقوم على الإيمان الصادق . والتهديب الدينى ، هو الذى يسمو سلطانه على كل سلطان ، ويبلغ أن يكون مبدأ راسخاً تصبى عنه الأعمال الصالحة بانتظام ، وهو الذى يجد له صاحبه حلوة فيسهل عليه أن يكون أحد السبعة المشار إليهم بقوله صلى الله عليه وسلم « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » إلى أن قال : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » وحكى أشعب بن جبير أنه كان فى بعض سكك المدينة فلقبه رجل وقال له : كم عيالك ؟ قال فأخبرته ، فقال لى : قد أمرت أن أجرى عليك وعلى عيالك ما كنت حياً . فقلت : من أمرك ؟ قال : لا أخبرك ، قلت : إن هذا معروف يشكر . قال : الذى أمرنى لم يرد شكرى . قال : فكنت آخذ ذلك إلى أن توفى خالد بن عبد الله بن عمر ابن عثمان ، فحفل له الناس فشهدته ، فلقينى ذلك الرجل فقال : يا أشعب ، هذا والله صاحبك الذى كان يجرى عليك ما كنت أعطيك !

هذا فاعل الخير من وراء حجاب ، وأين هو من أشخاص لا يتورعون أن يلبسوا الحق بشئ ، من الباطل ، ويزيدون على هذا أن يزعموا أن هذا اللبس إصلاح ، ويعلنون بأجهر صوت أنهم مخلصون فيما يقولون أو يفعلون ؟

ولعلك لا تجد أحداً يتصدى لعمل إلا وهو يدعى الإخلاص فيما يعمل ، ذلك لأن الإخلاص موطنه القلب ، والقلوب محجوبة عن الأبصار ، وإذا وصفت أحداً بالإخلاص أو عدم الإخلاص ، فلأنما ترجع فى وصفك إلى أمارات تبدو لك من أحواله الظاهرة .

ومن هذه الأحوال ما يدل على سريرة الرجل دلالة قاطعة فهو منها

مالا يتجاوز بك حد الظن ، وهذا موضع الثبوت والاحتباس ، ففي وصف
المخادع بالإخلاص ، ووصف المخلص بالخلداع ، ضرر اجتماعي كبير ، فإن
وقفت بمجرد الظن لم تأمن أن تقضى على فاسد الضمير بالإخلاص ، فيتخلده
الناس موضع قدوة ، فيستدرجهم إلى فساد صغير ، حتى إذا ألفوه نقلهم
إلى فساد كبير ، وربما قضيت على طاهر القلب بعدم الإخلاص ، فكنت
كن يسعى لإطفاء سراج والناس في حاجة إلى سرج تنير لهم السبيل .

والإخلاص الذي يخالط النفوس حتى يكون القابض على عنائها هو
في نفسه فضيلة ، وهو لا ينزل إلا حيث تنزل فضائل كثيرة ، فالإخلاص
يمد جأش صاحبه بقوة ، فلا يقبأ أن ينهض للدفاع عن الحق ، ولا يبالي
ما يلاقى في دفاعه عنه من أذى ، والإخلاص يشرح صدر صاحبه للإنفاق
في بعض وجوه البر ، فتراه يؤثرها بجانب من ماله وإن كان به خصاصة .
والإخلاص يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا ، فلا يخشى منه أن يتاوىء
الحق أو يلبسه بشيء من الباطل ولو أمطر عليه أشياخ الباطل فضة أو ذهباً .

والإخلاص يحمل القاضى على تحقيق النظر في القضايا ؛ فلا يفصل في
قضية إلا بعد أن يتبين له الحق . والإخلاص يوحى إلى الأستاذ أن يبذل
جهده في إيضاح المسائل ، وأن لا يبخل على الطلاب بما تسعه أفهامهم من المباحث
المفيدة ، وأن يسلك في التدريس الأساليب التي تجدد نشاطهم للتلقى عنه .

والإخلاص يصون التاجر عن أن يخون الذي ياتمه في صنف البضاعة
أو قيمتها ، ويحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة .

والإخلاص يردع قلم الكاتب عن أن يقلب بعض الحقائق . أو يكسوها
لوناً غير لونها ، لإرضاء لشخص أو طائفة .

وإذا كان للإخلاص هذه الآثار العظيمة ، فحقيق علينا أن نربي الناشئين
على أن يكونوا مخلصين في كل ما يقولون أو يفعلون ؛ ونلقنهم ماذا يتأله
المخلص من حد وكرامة وحسن عاقبة ، لكي تخرج لنا معاهد الدين والعلم
رجالاً يقوم كل منهم بالعمل الذي يتولاه بحزم وإتقان .

الأمانة في العلم

فلاح الأمة في صلاح أعمالها ، وصلاح أعمالها في صحة عاومها ، وصحة علومها أن يكون رجالها أمانة فيما يروون أو يصفون ، فن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة .

لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليحاوا بأسى فضيلة ، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة ، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقراً ، فلا يتخرجون أن يرووا ما لم يسمعوا ، أو يصفوا ما لم يعلموا ، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ، وتمييز من يسرف في القول من يصوغه على قدر ما يعلم ، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرءونه ، فلا تحفى عليهم منزلته ، من القطع بصدقه أو كذبه ، أو رجحان أحدهما على الآخر ، أو احتياها على سواء .

قبض الله للسنه النبوية رجالاً أشربوا في قلوبهم التقوى ، فنهجوا في روايتها نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يروون إلا ما وثقوا من صحته ، وهم بعد هذا الاحتراس البالغ على فريقين : فريق يحافظون في الرواية على الألفاظ لا يغيرون منها حرفاً ، ومن أصحاب هذه الطريقة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، ورجاء بن حيوة ، ومحمد بن سيرين .

وفريق من أولئك الراشدين يحافظون فيما يروون من الحديث على المعنى ، ولم يروا بأساً في التعبير عنه بلفظ غير لفظ الرواية على شرط أن يؤدي المعنى كما هو ، ومن أصحاب هذه الطريقة الحسن البصري ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي .

اندس بين هؤلاء الأئمة أشخاص يتشابهون في الاستخفاف بصدق اللهجة ، ويختلفون في الأغراض التي دعهم إلى هذا الاستخفاف ، فهم الجاهل الذي يحسب أن من طرق الإحسان إلى الدين وضع أحاديث للترغيب في بعض ما ندب إليه من أعمال صالحة ، كما وضع نوح بن أبي مريم أحاديث في فضل سور القرآن ، وقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقهاء أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق . فوضعت هذه الأحاديث حسية .

ومنهم المغلوب على رشده ، يضع الحديث لنحو تأييد مذهب أو إصابة عرض زائل ، كأن يضع حديثاً فيما يوافق هوى ذى سلطان ليزداد عنده حظوة ، مثل غياث بن إبراهيم : رأى المهدي يلعب بالحمام ، فنصرف في حديث (لا سبق إلا في نضل أو خف أو حافر) فزاد فيه (أو جناح) وقد شاء الله تعالى أن يتنبه المهدي لهذه الخيانة . فأنب غياثاً وترك الحمام وأمر بذبحها .

ومنهم الزنديق : يضع أحاديث ليفسد القلوب ويزرع الإيمان ، كما وضع بعض عباد الأوثان حديث « لو أحسن أحدكم ظنه بمحجر لنفعه » .

ونفس باللغة العربية وآدابها رجال طبعوا على الأمانة . مثل أبي عمرو ابن العلاء ، والمفضل الضبي ، والخليل بن أحمد ، وسيبويه ، والأصمعي ، وابن الأعرابي ، وابن عمرو الشيباني ، ومحمد بن مسلم الدينوري ، ولم تخلص اللغة وآدابها من أن ينتمى إليها نفر لا يتحاشون أن يدخلوا فيها ما ليس من حقائقها كقطر ب (١) ، وحامد الراوية : ولولا العلماء الذين ينقلون ما يرويه أمثال هؤلاء لأصيب اللغة بفساد كبير :

وللتاريخ القسط الأوفر من اختلاق الرواة ، وتزوير الكتاب ، فكلم من حقائق شاخصة حاولوا أن يذهبوا بها هباء ، وكلم من سير نقية أخرجوها في صورة ما يستحق هجاء ، وسير مدلسة ألبسوها ثوب ما يستأهل ثناء ،

(١) كان سبها في رأيه وروايته عن العرب (مقدمة التهذيب لأبي منصور الأزهري) .

ومن ناحية المحرومين من نعمة الأمانة في العلم صدرت كتب مثل كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة - وصفت كثيراً من أفاضل السلف في غير إنصاف ، وولفت في أعراض الصحابة وهم خير أمة أخرجت للناس ، وقد حذر أهل العلم من التسرع إلى تسليم ما يكتبه المؤرخون في شأنهم ، وإنما يعول في أخبارهم على الروايات الموثوق بها كالأخبار الواردة على طريق علماء الحديث .

وكذلك ترى في غير الحديث واللغة والتاريخ من العلوم رهطاً يمسونها بأيديهم مؤتمنة ، ويحشرون فيها مالا يصح رواية أو لا يقبل دراية ، فيتناولها الجهابذة بالنقد ، فينفون خبثها كما تنفي النار خبث الحديد .

فالأمانة زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكياً الثمر لذيل المطعم ، وإذا قلت النظر في تراجم رجال العلم ، رأيت بين العالم الأمين وقرينه غير الأمين بوناً شاسعاً ، ترى الأول في مكانة محفوفة بالوقار ، وانتفاع الناس منه في ازدياد ، وترى الثاني في منزلة صاغرة ، ونفوس طلاب العلم منصرفة عن الأخذ عنه أو متباطئة .

وقد تقرأ كتاباً فتراه حافلاً بالمسائل النادرة . فيكبر صاحبه في عينك ، ومتى عرفت أنه من المطعون في أمانتهم ، شعرت بأن شطراً من ذلك الإكبار قد ذهب ، وخالطك الريب في صحة ما أعجبت به من المسائل الراجعة إلى الرواية .

كيف تكون منزلة الجاحظ عندك لو درست حياته فخرجت مالاً يملك بالثقة من أنه راوية أمين ؟ لا أشك في أن الأمانة إذا انحازت إلى مثل ذكاء الجاحظ وسعة اطلاعه بلغ صاحبها في الشرف والسؤدد المكانة القصوى ، ولكنك تقرأ ما شهد به بعض (١) ناقدى علماء العربية من أن الجاحظ

(١) أبو منصور الأزهري في مقدمة كتاب التهذيب .

غير مأمون فيما يروى ، فلا يبقى فى نفسك من احترامه إلا ما جاءها من ناحية
سعة علمه و براعة بيانه .

ولا أظنك بعد أن تعلم أن أبا الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني
غير محدود فيمن بطمان إلى روايته (١) إلا أن تقرأ كتاب الأغاني على أنه
كتاب أدب يجمع بين الصحيح والسقيم ، حتى إذا أردت تحقيق موضوع
تاريخي لم تعول على ما ينفرد بروايته فتورده كما تورده ما يرويه ابن جرير
الطبري مثلاً - وأنت مطمئن إليه ، ولو كنت إذ درست حياة أبي الفرج
وجدها خالصة مما يحدش فى أمانته لأخذ فى نفسك مكانة فوق المكانة
التي حازها من جهة سعة اطلاعه وإتقانه لصناعة التأليف .

فالرجل الذى يكون على جانب من العلم ولا يتصرف فيه بأمانة حصينة ،
يرمقه الناس بازدراء ، وتذهب ثقتهم به ، فلا يكادون ينتفعون بما يمكنهم
أن ينتفعوا به من معلوماته الصحيحة . وهذا صاعد بن الحسين البغدادي
دخل قرطبة أيام المنصور بن أبي عامر ، وكان عالماً باللغة والأدب والأخبار ،
واسكن أهل العلم اختبروه فوجدوه يتفق بالكذب ، فأعرضوا عنه ولم
يأخذوا منه شيئاً ، وألف كتاباً سماه الفصوص نحا فيه نحو الأملى لأبي على
القالى ، فغلب شؤم ما فيه من كذب على ما فيه من صدق ، وكان شكرهم
لهذا الكتاب أن طرحوه فى النهر .

قد يقع الرجل فى حال يرى أن الاعتراف فيه بالجهل يذهب بشيء
من احترام سائليه له ، فيقف بين داعيين : فضيلة الأمانة تدعوه إلى أن
يقول لا أدري ، وحرصه على أن يبقى احترامه فى نفوس سائليه غير منقوص
يدعوه إلى أن يستمد من غير الحقيقة جواباً ، وفى مثل هذا الحال يظهر
مقدار صلة العالم بمزبة الأمانة ، فإذن كان راحماً فيها رسوخ الجبل تشتد به
العواصف فلا تزججه قيد شعرة ؛ أجاب داعيها واستيقن أن الاحترام
الحق فى الوقوف عند حدودها ، وإن كانت الأمانة كلمة يقولها بضمه

(١) انظر عيون التواريخ لابن شاكر .

ويسمعها بأذنه دون أن تنخلل مسلك الروح منه ، أثر لذة الإحترام في ذلك
المشهد ؛ وأجاب بما ليس له به علم .

حضر بعض أدباء المغرب مجلس السلطان إسماعيل أو ابنه محمد ، وقرأ
هذا الأديب بين يديه صحيفة ، فجاءت كلمة « الوخيد » (١) فقرأها « الوخيد » ،
بالذال المعجمة ، فأرجعه السلطان ، فقال ذلك الأديب : إنه بالمعجمة والمهملة
فطلب منه شاهداً على ذلك فارتجل :

أقول لصاحبي لمسا ارتحلنا وأشرعنا النجائب في الوخيد
تتمتع من لذيد كلام حورا فسا بعد العشية من لذيد

وإذا كان هذا الأديب قد خرج من مجلس السلطان في ستر ، فقد لى
ما يلقاه المستخيف بحق الأمانة في العلم . فإتضح أمره : ووجت مصف
التاريخ حديثه فأزرى بقدره .

وإذا أبديت في العلم رأياً . ثم أراك الدليل القاطع أو الراجح أن الحق
في غير ما أبديت ، فقتضى الأمانة أن تصدع بما استبان لك أنه الحق ،
ولا يمنعك من الجهر به أن تنسب إلى سوء النظر فيما رأيته سالفاً ، فما أنت
إلا بشر ، وما كان لبشر أن يرى نفسه من الخطأ ، ويدعى أنه لم يقل ولن
يقول في حياته إلا صواباً . والأمانة هي التي كانت تحمل كبار أهل العلم على
أن يعلنوا في الناس رجوعهم عن كثير من آراء علمية ، أو إيجابيات دينية .
تبينوا أنهم لم يقولوا فيها قولاً سديداً . تجد هذه القضية في الأئمة المقتدى
بهم كمالك بن أنس وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ، والفناوى التي رجع
عنها أمثال هؤلاء العظماء منبه عليها في كتب الأحكام ، ولا يعد شيء منها
فيما يصح الاقتداء به إلا أن يراه بعض المجتهدين صحيح الاستنباط ثابت الأصل ،
فحكاه العمل على ما رأى .

(١) الوخيد الإبل : الإسراع .

يسئل العالم ذو الخلق العظيم عما لا يعلم ، فلا يجد في صدره حرجاً أن يقول « لا أعلم » وهذه سيرة علمائنا الأجلاء ، يلتق على الواحد منهم السؤال في العلم الذي علا فيه كعبه ، فإذا لم يحضره الجواب أطلق لسانه بكلمة « لا أدري » غير مستنكف ولا مبال بما يكون لها من الأثر في نفوس السائلين ، وإذا فاتته أن يجيب طالب العلم عما سأل ، لم يفتنه أن يعلمه خلقاً شريعافاً هو أن لا يتحدث في العلم إلا على بصيرة ، فيحفظ مقامه من أن يرى بضعف الرأي إن كانت المسألة من قبيل الدراية ، أو بقلة الأمانة إن كانت عائدة إلى الرواية ، ولأن يقال : سئل فقال : لا أدري . خير من أن يقال : سئل فقال خطأ : أو روى ما لم يكن واقعافاً . قال ابن هرمر : ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول « لا أدري » .

والمسائل التي قال فيها كبار العلماء « لا أدري » بالغة من الكثرة ما لا يحيط به حساب . سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة ، وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة أشهر من المغرب ، فقال له : أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها ، قال : ومن يعلمها ؟ قال : من علمه الله . وسأله آخر عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب ، فقال : « ما أدري ماهي » فقال الرجل : يا أبا عبد الله تركت خلق من يقول : ليس على وجه الأرض أعلم منك . فقال مالك غير مستوحش : إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن . وقال الكاتبون في سيرته : لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك « لا أدري » لفعل .

ونقرأ في سيرة الشعبي أنه سئل عن مسألة فقال « لا أدري » فقال له السائل : فبأي شيء تأخذون رزق السلطان ؟ فقال : لأقول فيها لا أدري : « لا أدري » .

ومن شواهد أمانة محمد بن الأعرابي أن محمد بن حبيب سأله في مجلس واحد عن بضع عشرة مسألة من شعر الطرماح . فكان يقول : لا أدري ، ولم أسمع ، أفأحدس (١) لك رأيي !

وقد نخون الرجل ذاكرته أو تأخذه غفلة فيقع لسانه في خطأ وينبه بعد أو يتنبه من نفسه إلى هفوته ، فإن كان على حظ عظيم من الأمانة بادر

(١) المجلس : التخمين .

إلى إصلاح خطئه بنفسه غير مستنكف من الاعتراف بما أخذه من ذهول قلب أو غلط لسان . حضر أبو بكر بن العربي (١) مجلس أبي الفضل النحوى فسمعه يقول : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآلى وظاهر (٢) فلما انصرف قصده إلى منزله ، وقال له : أصلحك الله ! قلت : إنه صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر . وإنه صلى الله عليه وسلم لم يظاهر ، فإن الله جعل الظهار منكراً من القول وزوراً ، فكان من أبي الفضل أن شكره ومن الغد قال أبو الفضل لأهل مجلسه بعد أن قرب ابن العربي إليه : إني قد قلت لكم بالأمس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر وإن هذا أرشدني إلى أنه لم يظاهر ، وهو كما قال ، وإنه شيعي في هذه المسألة .

من الأمانة الرجوع إلى الحق ، وهو كمال لا تحرص عليه إلا نفوس ذلت لها سبيل المكارم تذليلاً ، ومن الأمانة أن تنقد الآراء ولا تغمض فيما تراه باطلاً وإن كان بينك وبين صاحبها صلة الصداقة أو القرني . قدم أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهرى للملك المستنصر في تونس كتاباً في النحو ، فدفعه المستنصر للأستاذ أبي الحسن حازم ، فزار أبو جعفر حازماً يوماً ، فرأى الكتاب بين يديه ، فقال له : يا أبا الحسن « وعين الرضا عن كل عيب كليلة » فقال له حازم : أنت سيدى وأخى ، والعلم لا يحتمل المداينة ، فقال له أبو جعفر : فأخبرني بما عثرت عليه ، فأراه مواضع فسلمها وأصلحها بخطه .

ومن أمانة العالم أن لا يفتي أو يقضى بما يراه باطلاً ، فحرام عليه أن يفتي أو يقضى برأى غيره وهو لا يتردد في بطلانه ، ويبقى النظر في المسائل التي تعود إلى الاجتهاد ولا يتعدى حكمها مراتب الظنون ، وهذا ما يمكن أن يكون موضع اختلاف الفقهاء في قضاء العالم أو إفتائه بغير مذهبه ، كأن يقضى بين خصمين من أتباع بعض المذاهب على مقتضى المذهب الذى

(١) هكذا وردت هذه القصة في كتاب الفائق لابن رشد القفصى وأوردتها أبو بكر ابن العربي في كتاب الأحكام على أنها وقعت لمحمد بن قاسم النجاشي حين حضر لمجلس أبي الفضل الجوهري .

(٢) آلى : أى حلف على أن لا يدخل على نسائه مدة من الزمن . وظاهر : أى حال لامراته : أنت على كظهرى .

تقلده . كان العالم الجليل قاسم بن محمد بن سيار يفتي في الأندلس بمذهب مالك وهو يخالفه في كثير من المسائل ، فقال له أحمد بن خالد : أراك تفتي الناس بما لا تعتقد وهذا لا يحل لك ، فقال : إنما يسألوني عن مذهب جرى في البلد فعرف فأفتيهم به . ولو سألوني عن مذهبي لأخبرتهم به .

ويسهل على العالم السبيل لافتاء القوم بمذهب إمام تقلدوه أن المجتهد وإن خالف غيره من المجتهدين في بعض الأحكام المستنبطة ، يرى أن عبادات كل مجتهد ومن يقلدونه في مذهبه صحيحة . لأنها قائمة على الاجتهاد الذي هو أقصى ما كافهم الله بالعمل عليه . وليس عليهم أن يكون اجتهادهم مطابقاً لما هو الصواب عند الله .

ومن لا يجز للعالم أن يحكم بمذهب غير راجح في نظره أبو بكر الطرطوشي : فإنه كان ينكر ما يفعله ولاية قرطبة من أنهم إذا ولوا أحداً القضاء شرطوا عليه أن لا يخرج عن قول ابن القاسم . وقال : هذا جهل عظيم .

والحق أن ولاية القضاء المتبعين للمذهب بعض الأئمة المقتدى بهم - عند فقد المجتهدين - صحيحة . ولولى الأمر أن يشترط عليهم الحكم بالمشهور أو الراجح في مذهب بعينه عند الولاية ، ضبطاً للأحكام وبيداً لأبواب اتباع الأهواء . ولا حرج في قضائهم على هذا الشرط وإن حكموا بما لا تطعن إليه نفوسهم : فإن آراء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد تسقط أمام آراء المجتهدين . وليس لها في نظر الشارع من قيمة . أما بالغ رتبة الاجتهاد فليس له أن يحكم بغير ما قامت الأدلة القاطعة أو الراجحة على أنه حكم الله الذي شرع لعباده .

وإذا كانت الأمانة في العلم منبج حياة الأمم وأساس عظمتها . زيادة على أنها الحصلة التي تكسب صاحبها وقاراً وجلالة . كان حقاً علينا أن نعطف على نشتنا من طلاب العلم . ونتخذ كل وسيلة إلى أن نخرجهم أمناً فيما يروون أو يصفون . ذلك بأن نتجرب في دروسنا الأمانة فيما نروى ، ولا نجيب سؤالم إلا بما ندرى أو بقولنا « لا ندرى » وإذا أوردنا رأياً استبنا

بعد أنه مأخوذ من غير أصل ، قلنا لهم في صراحة : قد أخطأنا في الفهم ،
أو خرجنا على ما تقتضيه أصول العلم .

ومن أساليب تلقينهم الأمانة في العلم أن نتلقى مناقشاتهم بصدور رجب ؛
ولا نقتل آراءهم بالكلمات الجارحة . أو نتعسف في ردها فنُدافعها بما نعتقد
في أنفسنا أنه غير كاف لدفاعها .

وعلى الأستاذ بعد أن يقوم بحق الأمانة ملاحظة سير الطلاب حتى إذا
وقع أحدهم فيما يدل على أنه غافل عن رفعة شأنها وغازاة فوائدها ، أرشده
إلى أن العلم بغير أمانة شر من الجهل ، وأن ذكاء لا يصاحبه صدق اللهجة
نكبة على العقل (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مستولا) .

• • •

التعليم الدينى فى مدارس الحكومة

يشعر كل من يطلع على ما ينشر فى الصحف ، أو يشهد مجالس طوائف من الناس مختلفة ، أن انحرافاً غريباً طرأ على الأخلاق ، وأخذ يدب فى نفوس الناس ديب السم الناقع فى جسم السبع ، ويمتاز هذا الانحراف بأنه ناشئ عن زيف العقيدة ، لاعن مجرد الأهواء الغالبة ، وزيف العقيدة مصدر الأخلاق المردولة فى كل حين ، إلا أن الدعاية إلى القبائح فيما مضى لم تبلغ علانيتها ما بلغته اليوم ، ألم يبلغ الحال أن يكتب الكاتب أو يخطب الخطيب داعياً إلى ما يمزق رداء العفاف والكرامة مخادعاً الشباب باسم الحرية أو الفن الجميل ، ولا جمال إلا مع الفضيلة ، ولا حرية إلا لمن يلقى الناس بعرض سليم .

والانحراف الناشئ عن زيف العقيدة أصعب علاجاً من الانحراف الناشئ عن طغيان الشهوة ، فإن زائع العقيدة يستهين ببعض محاسن الآداب بزعم أنها ليست من الحسن فى شيء ، ويخرج عن حدود المكارم بدعوى أن هذه الحدود رسمت على غير حكمة .

والمغلوب للشهوة وحدها قد ينصرف عن الحسنة معترفاً بأنه أقبل على سيئة ، وينتهك حرمة الحق غير منازع فى أنه ارتكب جريمة ، وإذا احتجبت فى تهذيب أخلاق الزائع إلى إصلاح عقيدته بالحجة ، فإنه يكفكف فى تقويم أخلاق المنحط فى أهوائه شيء من الموعظة ، وتأثير الموعظة فى زجر من يعرف الحق حقاً ، والباطل باطلاً ، أبسر من تأثير الحجة فىمن يبصر الباطل حقاً ، أو الحق باطلاً .

وقد يندى جبين المغلوب لأهوائه إذا أنبته ، ويعرف لك فضل النصيحة إذا ذكرته ، أما زائع العقيدة فإنه يحمل بين حاجبيه وناصيته . ما هو أشد

قسوة من الحجارة ، ويرى إرشادك له لغواً في القول ، فلا يعبرك فوئاداً
صاغياً إلا أن تبقى فيه للإنصاف وحرية النظر بقية .

ولا مزية في أن انحراف الزائغين أظهر فساداً وأشد فتنة من انحراف
الشاعرين بقبیح ما يفعلون ، فإن الزائغ يندفع فيما لا يليق إلا أن رهب قانوناً
حازماً ؛ ولا يبالي أن يبصر به من لا يملك للقانون نفاذاً . أما الشاعر بقبیح
ما سيفعل ، فشأنه أن يجتهد في التستر عن أعين الناس حتى في حال أمنه من
أن يناله القانون بأذى ، فإذا قست الجاحد بأمثاله في التعلم أو الأمية ، وجدت
لخروجه عن مكارم الأخلاق مواطن أكثر ، ومشاهد أظهر ؛ فتكون جنائته
في الناس أكبر وأفظع ، فلا شبهة في أن إصلاح العقائد أساس لتهديب الأخلاق
وأن الأخلاق الكريمة لا تستقيم إلا على العقيدة السليمة .

لم يتفش زيف العقيدة فيما سلف تفشيه اليوم . لأن وسائل
ساعدت على سريان وبائه لم توجد قبل . وأمهاة هذه الوسائل ثلاثة أمور :

(أحدها) هذه المدارس التي يفتحها الأجانب في أوطاننا باسم العلم ،
ويغفل بعض المسلمين عن سريرتها . فتأخذهم بمظاهرها ، حتى يسلّموا
أطفالهم وهم على الفطرة إلى من يصبغ هذه الفطر بسواد ، وينزع منها روح
الأدب الذي يجعلهم أولياء لعشيرتهم . نصحاء لأمتهم .

(ثانيها) تهاون بعض الآباء بواجب أبنائهم . إذ يرسلون الناشئ إلى
معاهد العلم بأوروبا قبل أن يتلقن من علوم الدين ما يجعل عقيدته مطمئنة ،
فيلاقى في أثناء الدراسة هنالك أو في بعض المحادثات شياً لا يجد في نفسه
من الحجج ما يدفعها ، وإذا تواردت الشبه على الناشئ رانت على قلبه ،
وأصبح يبصر وجه الحق أسود قائماً ، فيعود إلى وطنه وهو يحمل لأبويه
عقيدة أنهما في ضلال قديم ، وذلك جزاء من يستهين بهدى الله ، ولا يهमे
إلا أن يكون لابنه مورد رزق واسع . أو منصب في أحد الدواوين وجيه .

(ثالثها) إن كثيراً من الحكومات الإسلامية ضعف فيها روح الاعتزاز
بالدين الخنيف ، فاستباح واضعو برامج التعليم العام في مدارسها أن لا يضربوا

لعاوم الدين بسهم ، ومن يضرب لها فيسهم لا يغنى من جهل ، والتعليم الذى يهضم فيه جانب العلوم الدينية ، لا يرجى منه تهيئة نشء تناسق عليهم الشبه فيطردونها ، أو توسوس إليهم الشياطين فيستعيدون منها .

وإذا كان سوء الأخلاق الذى هو علة اختلال النظام ، ينشأ من زيغ العقيدة تارة ، ومن طغيان الشهوات تارة أخرى ، فإن الإسلام دين ينير العقول بالحجة . ويهذب النفوس بالحكمة ، وكم أخرجت مدارسه أو مجالس القوامين على هدايته من رجال يلاقون الأسود فيصروعونها ، ويجارون الرياح فيسبقونها ، يخفضون أجنحتهم تواضعاً للمستضعفين ، ويرفعون رؤوسهم عزة على الجبارين . تعرضهم الأخطار فيخوضون نمارها ، وتعتل قلوب أو عقول فيضعون الدواء موضع عللها . عدل كأنه القسطاس المستقيم ، وسخاء كأنه الغيث النافع العميم . وجد في طلب العلم وإن كان بمناط الثريا ، وطموح إلى المعالي وإن انتبذت وراء الفلك الدوار مكاناً قصياً ، إلى ما يشاكل هذا من الحاصل التى ترفع بعض الأمم على بعض درجات .

والأمة في حاجة إلى نشء تربط قلوبهم بالتعاطف ؛ وتمتلئ صدورهم بالغيرة على حقوق الوطن ، والإخلاص في كفاح من يروم اغتصابها ، والدين يفجر ينبوع التعاطف ، ويجعل الغيرة على الحقوق حامية ، ويبعث في النفوس إخلاصاً يأتى لها أن تتخذ من المنافع الخاصة غرضاً .

والتاريخ بملأ آذاننا بأسماء رجال أحرزوا بعلمهم الزاخر مكانة تكفيهم لأن يعيشوا بين الناس في هناءة وإجلال ، ولكن ما يبذرهم الدين في نفوسهم من غيرة وإخلاص يأتى لهم أن يقضوا حياتهم بين جدران المدارس أو المساجد دون أن ينفقوا منها في تعرف الشئون العامة ، والجهد في نجاة الأمة قسطاً وافرأ ؛ ولو أخذنا نضرب الأمثال على أن التعليم الدينى يطبع النفوس على خصال الشرف ، ويملأها همماً لا تقف عند حد ، وغيرة لا تلهو عن حق ، ملأنا صحفاً كثيرة أو أسفاراً ، ولكن المقام للتذكرة ومن مقامات التذكرة ما يغنى فيه الإيجاز عن الإسهاب .

وإذا رأينا في بعض المتلقين لعلوم الدين عوجاً ، فتلك سنة الله في الخليفة أن لا تخلص الطوائف الكثيرة من أفراد يشربون بكأسها ، ويظهرون في زبها ، ثم هم يشذون عنها ، ويسرون في غير وجهتها ، لعوارض تجذ في نفوسهم من الاستعداد للهو أكثر من الاستعداد للجد ، ويكنى شاهداً على استقامة الطريق أن يباغ أكثر سالكيه غاية الفلاح ، فإن قعد في منتصفه ذو همة خامدة ، أو التوى عنه ذو هوى غالب ، فالطريق لا يزال طريق رشد وفلاح ، والوزر على رقية من قعد في منتصفه لاهياً . أو التوى عنه قبل أن يدرك من الاهتداء به حظاً كافياً .

فساحة الدين وماله من الأثر الخطير في إعداد أمة روحها البطولة ، وزينتها التقوى . وغايتها السيادة ، من أشد ما يبعث أولى الأمر منا على أن يضعوا علوم الدين بالمكانة العليا ، ويقرروا لها في جميع المدارس وفي كل سنى الدراسة ما فيه الكفاية .

ومما يقضى عليهم بأن يعنوا بها عناية صافية أن الأمة مسلمة . والأمة المسلمة لا ترضى إلا أن يكون أبنائها مطمئنين بحجج الدين الخفيف ، سائرين في ضوء حكته الغراء . فمن سلك في تعليم أبنائها طريقاً لا يأتي بهم على هذه الحجج . ولا يدخل بهم في نهار من ضوء هذه الحكمة ، فقد تصرف في شئونها تصرف من لا يعي ذمتها ، ولا يحترم وكرامته على أمرها ، وإذا وجد في الناس من لا يؤمله أن يكون ولده في ظلام من النقي ، فأمثال هؤلاء على قلوبهم طائفة استهواهم زخرف الحياة غروراً ، ولم يبتدوا إلى خير أبنائهم سييلاً . وما كان للحكومة الرشيدة إلا أن تقيم سياستها على رعاية ما فيه خير النشء ، وما يرتضيه أهل العلم والعقل ، ويكون قسط تلك الطائفة من هذه السياسة تقويم عوجهم ، وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ، وإذا أهملت التعليم الديني حكومة باض الإلحاد في أدمغة رؤسائها وفرخ ، فأعلنوا فسوقهم عن الدين في غير استحياء ، فإن حكومة يكون على رأسها ملك يعتز عرشه الرفيع بعزة الدين الخفيف ، وينص في دستورها على أن دينها الرسمي الإسلام ، لجديرة بأن يكون للتعليم الديني في مدارسها شأن لا يقل عن شأن غيره من العلوم النافعة في الحياة .

ولا يكتفى في تعليم الدين أن تكون له جامعة كالأزهر وما يتصل به من معاهد ، فإن قصره على الأزهر والمعاهد الدينية يجعل تربيته العالية في طائفة من الناس خاصة ، والخير في أن تكون روح الدين سارية في نفوس الأمة قاطبة ، وبها في جميع الأفراد مدعاة إلى الائتلاف والاتحاد الذي هو أساس كل نهضة ، وكل عمل اجتماعي يقام على غير هذا الأساس ، فنقلب إلى فساد .

ولو كان التعليم الديني آخذاً حقه في جميع مدارسنا ، لم ير الناس ما يرونه من التجاني بين أفراد نشأوا في مدارس دينية ، وآخرين نشأوا في مدارس ليس للدين فيها من نصيب ، ولا منشأ لهذا التجاني إلا بعد النشأتين ، وإدخال العلوم الحديثة في المعاهد الدينية يذهب بجانب هذا التجاني ، فإذا عينت وزارة المعارف بدراسة علوم الدين درساً جدياً ، اتحد أبناؤنا في أصل التربية ، فيكون فضل المعاهد الدينية والمدارس الرسمية على الشرق في إخراجهما نشأاً يتقارب شعورهم وتتداني عواطفهم ، فيتسابقون إلى أعباء الحياة بكواهل متساوية ، ويرمون في وجوه العظماء عن قوس واحدة .

لا يغيب عنا أن في بعض الأمم التي لا تعنى وزارات معارفها بدرس علوم الدين شيئاً من كمال أو قوة ، ونقول مع هذا : إن الأمم التي يقوم تعليمها على روح دينية قوية تبلغ من العظمة مالا تبلغه أمة تساويها في غير هذه الروح من وسائل الحياة .

فإذا تقدمت فرنسا - مثلاً - على بعض الشعوب الشرقية ، وكانت أبسط منه سلطاناً وأنعم بالآ ، فلأنما فضله بالقوة المادية ، ثم بجانب من الأخلاق التي ينتظم بها شأن الاجتماع في بلادها ويجعلها قوية أمام خصوصها . ولو جاراهما ذلك الشعب الشرق في وسائل الحياة المادية ، واستنار في تقويم أخلاقه بحكمة الدين لكان أسعد منها حالاً ، وأرسخ في السيادة قدماً ، وأعل يوم ينادي المنادي علماً .

وليس في إعطاء علوم الدين بمدارس الحكومة حقها ما يجحف بحق

دراسة العلوم الأخرى ، لأننا لا نرجو من وزارة المعارف أن تغذى التلاميذ من علوم الدين بمقدار ما يتغذى به طلاب العلم بالمعاهد الدينية ، وإنما نرجو منها أن تقرر من هذه العلوم ما يستخير به التلميذ في كل سنة من سنى الدراسة ، وتجعله مادة أساسية في امتحاني النقل والشهادة ، وأن تسن لهذه العلوم مناهج حكيمة ، ولا تغمض عن كفاية من تعهد إليهم بتدريسها .

وقد دلنا التاريخ والمشاهدات على أن وزارات المعارف في بعض الشعوب الإسلامية ، قد تستخف بالتعليم الدينى متى ألقى أمرها إلى من نشأ في غفلة عن آداب الدين ، وقصر في السياسة شأوه ، فليس له بصيرة يحس بها فضل الدين ومحاسنه . ولا بعد نظر في السياسة يفقه به أن خير ما تتألف به الأمم الإسلامية رعاية دينها ، وجعله روحاً في تربية أبنائها ، ومن أشد ما تبلى به المصالح العامة أن يصرفها من لا يدري كمها ولا يتدبر العواقب في تصریفها ، وإذا انتهر أولئك الخاطئون غفلة الأمة فرصة لا تهضم حق التعليم والتربية ، فإنها اليوم في يقظة تميز بها المهوشين من المصلحين ، فتقابل المهوش بامتعاظ وتنديد ، وتلاقى المصلح بإقبال وتأييد ، ورجائنا في حضرة صاحب المعالي وزير المعارف أن يكون الزجل الذى يؤثر إقبال الأمة على امتعاظها ، وتأييدها على تنديدها ، بل صلاحها على فسادها ، وسعادتها على شقوتها ؛ فيوفى للتعليم الدينى حقه . حتى تصبح مدارسنا منبع العلم ومطلع الهداية .

ومن فائدة الشرق أن تكون له عاصمة تلتقى فيها آراء المصلحين . ويتدفق منها الشعور السامى إلى سائر الأقطار . وموقع مصر في البلاد يستدعى أن تكون مصر هى ملتقى تلك الآراء ، ومصدر ذلك الشعور ؛ ولا يكفينا لهذه الزعامة أنهارها التى تجرى من تحتها ، والعلوم والفنون المائلة ما بين جوانبها ، وإنما نحن لها القلوب ، وتمتلىء بمهابتها العيون ، إذا أضافت إلى هذه الأنهار والمدارس تربية دينية عامة . حتى يقول كل زائر لها فاضل - مثل ما قال العلامة أبو عبد المقرى - حين زارها وعاد إلى المغرب فى أثناء المسألة الثامنة « من لم ير مصر لم ير عز الإسلام » .

القضاء العادل في الإسلام

أحاط الإسلام بضروب السعادة هداية وتعليماً . فدل على كل ضرب منها دلالة تقوم بها الحجة ، وتقطع عن الناس عذر الجهل به ؛ وله في هدايته درجات ، فقد يرشد إلى الشيء دون أن يلهج به ، أو يلحف في الترغيب فيه ، حيث يكون سهل المأخذ على النفس ، أو يكون في طبيعة البشر ما يسوق إليه ، كإحسان الوالد لولده ، والسعى في الأرض لا ابتغاء الرزق .

وقد يكون في الأمر ثقل على النفس وصرف لها عن بعض شوائها . فلا تكاد تقبل عليه إلا بعزم صميم ، ونظر في العواقب بعيد ، كإقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد . وهذا ما يأمر به المرة بعد الأخرى ، ويسلك في الدعوة إليه أساليب شتى ، حتى يأخذ إليه النفوس على تفاوت همها واختلاف رغائبها . وكذلك ترى مسلكه في الدعوة إلى العدل في القضاء .

يتقدم الحصان إلى القاضى وكثيراً ما يجد في نفسه ميلاً - شديداً أو ضعيفاً - إلى أحدهما ، يميل إليه لنحو قرابة أو صداقة أو وجهة أو غنى أو يميل إليه لأنه فقير أو ضعيف أو خصم لمن يناوئه ، وقلم استطاع القاضى في هذه الأحوال أن يضع الخصمين من نفسه في درجة واحدة إلى أن يفصل في القضية بما أراه الله من الحق .

تلك العواطف التي تثور في القاضى حال النظر في القضية . هي في حكم المعفو عنه إلا أن يكون لها في رجحان أحد الخصمين على الآخر أثر غير ما تقتضيه البيئة وأصول الحكم .

شأن تلك العواطف أن تجاذب القاضى وتناجيه أن ينحو بالحكم نحو منفعة المعطوف عليه ، وعلى قدر العطف تكون هذه المجاذبة والمناجاة ،

ومنى قويتا فى نفس لا تخاف مقام ربها ، ولم تكن على بصيرة مما فى لباس العدل من زينة وفخار ، نبذت الحق وراء ظهرها ، وانحدرت مع عاطفتها إلى هاوية الظلم ، وما هاوية الظلم إلا حفرة من النار .

هذه العواطف التى تجاذب القاضى وتناجيه أن يرضى خصما بعينه ، تجعل العدل فى القضاء من قبيل ما يثقل على النفس ويجمع عنه الطبع ، فكان من حكمة الدعوة الإسلامية أن تعنى به عناية صافية . وتدخل إلى الترغيب فيه من أبواب متعددة .

عنيت الشريعة بالعدل فى القضاء عنايتها بكل ما هو دعامة لسعادة الحياة ، فأنت فيه بالعظات البالغات : تبشر من أقامه بعلو المنزلة وحسن العاقبة ، وتنذر من انحرف عنه بسوء المنقلب وعذاب المون .

فمن الآيات المنبهة لما فى العدل من فضل وكرامة قوله تعالى : (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) فقد أمر بالعدل . ونبه على أن خيرا عظيما ينال الحاكم بالقسط : هو محبة الله له ، وما بعد محبة الله إلا الحياة الطيبة فى الدنيا والعيشة الراضية فى الآخرة .

ومن الأحاديث الدالة على ما يورثه العدل من شرف المنزلة عند الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا (١) » . وهذا كناية عن شدة قربهم من رب العالمين وفوزهم برضوانه وفى ذكر « الرحمن » تربية للرجاء والثقة بأن الحاكم العادل يجد من النعم ما تشبهه نفسه وتلذذه عينه . شأن من يكون قريب المنزلة من ذى رحمة وسعت كل شيء .

وإن شئت مثلا من آيات الوعيد فانظر فى قوله تعالى : (يادادود

(١) صحيح الإمام مسلم .

إننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم
الحساب (تجمد الآية تنادى بأن الفصل في القضايا جرياً مع الأهواء ضلال
عن سبيل الله ، والضلال عن سبيل الله ملق في شديد من العذاب . ومن
ذا الذي يستخف بعذاب وصفه الكبير المتعال بالشدة ، ويشتره بمتاع من
هذه الحياة إلا من سفه نفسه ، ولم ينفذ الإيمان إلى سويده قلبه ؟

فلهذه الآية أثر بليغ في النفوس المطمئنة بالإيمان . كان أحمد بن سهل
جاراً لقاضي مصر بكار بن قتيبة ، فحدث أنه مر على بيت بكار في أول
الليل فسمعه يقرأ هذه الآية ، قال : ثم قمت في السحر فسمعتهم يقرؤها
ورددوا . فلا عجب أن يكون بكار هذا من أعدل القضاة حكماً . وأشرفهم
أمام أولى الأمر موقفاً .

ومن الأحاديث الواردة في الوعيد على الجور في القضاء قوله صلى
الله عليه وسلم : « من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين (١) » في هذا الحديث
تمثيل القاضي إذ يلاقى جزاءه في الآخرة ، بأشد الناس عذاباً في هذه الحياة ،
وهو المذبح بغير سكين ، وهذا حال من يكون حظه من علم القضاء نجساً ،
أو يكون خلق العفاف في نفسه واهياً .

ويصح حل الحديث على معنى الإشارة إلى صعوبة القضاء . حتى كأن
القاضي من أجل ما يلاقيه من تعرف الحق وتنفيذه من مكاره ومجاهدة
للأهواء : مذبح بغير سكين ، وهو بعد هذا مشعر بسمو منزلة القضاء ،
إذ كان القاضي العادل يضاهي القاتل في سبيل الله بما انقطع عنه من شهوات
وقاساه من آلام . يتغنى أجر الله والله عنده أجر عظيم .

ومما جمع بين الوعد والوعيد قوله صلى الله عليه وسلم : (القضاء ثلاثة :
اثنان في النار ، وواحد في الجنة : رجل عرف الحق فقصى به فهو في الجنة ،

(١) زواه أبو داود والترمذي وعنه وابن ماجه والحاكم وصححه .

ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ، ورجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار (١) .

وصف هذا الحديث عاقبة من يقضى بالحق على بينة منه . وهى المصير إلى الجنة ، وأذن بعاقبة من يقضى على جهل أو جور ، وهى المصير إلى النار . ولا يتناول هذا الوعيد العالم بأصول الشريعة يجتهد رأيه فلا يصيب الحق ، ويقضى بما رأى ، قرأ الحسن البصرى قوله تعالى : (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكماً وعلماً) . . وقال : لولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعلمه ، وعذر هذا باجتهاده .

وصف الإسلام ما فى العدل من فوز ، وأعلن بما الحيف من شقاء ، وكان قضاؤه صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لصيانة الحقوق والتسوية بين الخصوم : ويكنى شاهداً على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد على امرأة مخزومية سرق فتخطبت قريش أسامة ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إسقاط الحد عنها فقال صلوات الله عليه وسلم : « أتشفع فى حد من حدود الله ! » ثم قام فخطب قال : « يأيتها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطع محمد يدها » .

رسم عليه الصلاة والسلام طريق العدل فى القضاء قيمة غير ذات عوج ، وزادها بسيرته العملية وضوحاً واستنارة . فاستبانة لأصحابه فى أجلى مظهر ، فاقنوا بهديا الحكم ، وأروا الناس القضاء الذى يزن بالقسطاس المستقيم ، انظر إلى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رسالته إلى أبى موسى الأشعرى : « أس (٢) بين الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف فى حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك » .

(١) رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم .

(٢) أس مد سو بينهم واجمل كل واحد أسوة خصمه .

كان للإسلام وسيرة الذين أوتوا العلم من رجاله أثر في إصلاح القضاء ، كبير ، ولا تشرق المحاكم بنور العدل إلا أن يمسك زمامها رشيد العقل ، راسخ الإيمان يوم الفصل .

فتقوى الله تحمل القاضي على تحقيق النظر في كل واقعة حتى يتعرف الحق ، ولا يأخذ بأول ما يلوح له من الفهم وإن تيقن أن قضاءه نافذ ، وماله في الرؤساء من معقب ، ومن أمراء الأندلس من كان يعزل القاضي متى رأى منه السرعة في فصل القضايا التي تستدعي بطيئتها شيئاً من الروى ، إذ يفهم من هذه السرعة عدم تحرجه من إثم الخطأ في الحكم .

وتقوى الله هي التي تقف القاضي في حدود العدل : لا يخرج عنها قيد أنملة في حال . قيل للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي : ألا تؤلف كتاباً في أدب القضاء ؟ فقال : « اعدل . ومد رجلحك في مجلس القضاء . وهل للقاضي أدب غير الإسلام ! وفي سيرة أبي عبد الله محمد بن عيسى أحد قضاة قرطبة أنه « ألزم الصرامة في تنفيذ الحقوق . والحزامة في إقامة الحدود والكشف عن البيان في السر ، والصدع بالحق في الجهر ولم يهب ذا حرمة . ولا داهن ذا مرتبة ، ولا أغضى لأحد من أرباب السلطان وأهله . حتى تحاموا حدة جانبه ، فلم يجسر أحد منهم عليه » ونقرأ في وصف إبراهيم ابن أبي بكر الاجنادي أحد قضاة مصر أنه « كان لا يقبل رسالة ولا شفاعة ، بل يصدع بالحق ، ولا يولى إلا مستحقاً » .

وامتحن عبد الله بن طالب - أحد قضاة القيروان - فكان يقول في سجوده وهو في السجن : « اللهم إنك تعلم أني ما حكمت بجور ، ولا آثرت عليك أحداً من خلقك ولا خفت فيك لومة لائم » ووصف المؤرخون محمد بن عبد الله بن يحيى - أحد قضاة قرطبة - بأنه « لم يداهن ذا قدرة . ولا أغضى لأحد من أصحاب السلطان ، ولم يطمع شريف في حيفه ، ولم يأس وضيع من عدله ، ولم يكن الضعفاء قط أقوى قلباً ولا ألسنة منهم في أيامه » .

ومن القضاة العادلين من تطرح بين يديه قضية يدلى فيها أحد الخصمين بشهادة الخليفة نفسه فيرد الشهادة في غير ميالة ، شهد السلطان بايزيد عند شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى قاضى الأستانة في خصومة رفعت إليه فرد القاضى الشهادة ، ولما سأله السلطان عن وجه ردها قال له : إنك تارك للجماعة ! فبنى السلطان أمام قصره جامعاً ، وعين لنفسه فيه موضعاً ، ولم يترك الجماعة بعد ذلك .

ورفعت قضية إلى محمد بن بشير قاضى قرطبة أحد الخصمين فيها سعيد الخير عم الخليفة عبد الرحمن الناصر ، وأقام سعيد بينة أحد شهودها الخليفة نفسه ، ولما قدم كتاب شهادة الخليفة إلى القاضى نظر فيه ثم قال لو كفل سعيد : هذه شهادة لا تعمل عندى فجئنى بشاهد عادل ، فضى سعيد إلى الخليفة ؛ وجعل يغريه على عزل القاضى ، فقال الخليفة : القاضى رجل صالح لا تأخذه في الله لومة لائم ؛ ولست والله أعارضه فيما احتاط به لنفسه ولا أخون المسلمين في قبض مثله ! ولما سئل ابن بشير عن رد شهادة الخليفة قال : إنه لا يد من الأعداء في الشهادة ، ومن الذى يجترئ على القدح في شهادة الأمير إذا قبلت ! ولو لم أعدل لبخست المشهود عليه حقه .

فالإسلام يلحق القاضى أنه مستقل ليس لأحد عليه من سبيل ؛ وقد قص علينا التاريخ أن كثيراً من القضاة العادلين كانوا لا يتباطئون أن يحكموا على الرئيس الذى أجلسهم على منصة القضاء حكمهم على أقصر الناس يداً وأذنانهم منزلة . قال ابن عبد السلام يصف القضاة العادلين : « وربما كان بعضهم يحكم على من ولاه ولا يقبله إن شهد عنده » وقال المقرئ يصف القضاة في الأندلس : « أما خطة القضاء بالأندلس فهى أعظم الخطط عند الخاصة والعامة ؛ لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان لو توجه عليه حكم حضر بين يدى القاضى » وحكم ابن بشير قاضى قرطبة على الخليفة عبد الرحمن الناصر في قضية رفعها عليه أحد المستضعفين من الرعية ، وأبلغ الخليفة الحكم مقروناً بالتهديد بالاستقالة من القضاء إذا لم يسلم الحكم ويبادر إلى تنفيذه .

ومن القضاة العادلين من يرى بالمنصب في وجه الدولة إذا أخذ بعض رجالها يتدخل فيما يرفع من خصومات ، فعل هذا إبراهيم بن إسحق قاضي مصر حين تخاصم إليه رجلان وأمر بكتابة الحكم على أحدهما فتشفع المحكوم عليه إلى الأمير ، فأرسل إليه يأمره بالتوقف عن الحكم إلى أن يصطلحا ، فترك القضاء وأقام في منزله ، فأرسل إليه الأمير يسأله الرجوع ، فقال لا أعود إلى ذلك أبداً ، ليس في الحكم شفاعة .

وفعل هذا برهان الدين بن الخطيب بن جماعة أحد قضاة مصر ، عارضه محب الدين ناظر الجيش في قضية . فقال : لا أرضى أن أكون تحت الحجر ، وصرف أتباعه . وصرح بعزل نفسه وأغلق بابَه ؛ فبلغ أمره الملك الأشرف فانزعج وما زال يسترضيه حتى قبل ، واشترط أشياء تلقاها منه بالإجابة .

والرئيس الناصح يكبر القاضي الذي يأنس منه استقامة ويعمل لإرضائه حتى يصرفه عن الاستقالة . أرسل أبو عبيد قاضي مصر أبا بكر بن الحداد إلى بغداد ليستعني له عن القضاء . فأبى الوزير علي بن عيسى بن الجراح أن يعفيه وقال : ما أظنه إلا أنه كره مراقبة هلال بن بدر لأنه شاب غر لا يعرف قدره ، فأنا أصرف هلالاً وأولى فلاناً وهو شيخ عاقل يعرف قدر القاضي .

والرئيس العادل يعجب بالعالم الذي دلته التجربة على استقامته عند الحكم ونجده من كل داعية غير داعية ظهور الحق ، ويدعوه هذا الإعجاب إلى إقامته قاضياً بين الناس ، أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرساً من رجل على سوم ، فحمل عليه فعض ، فخاصمه الرجل ، فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلاً ، فقال الرجل : إني أرضى بشريح العراقي .

فقال شريح : أخذته صحيحاً سليماً ، فأنت ضامن له حتى ترده صحيحاً سليماً ، قال الشعبي - وهو راوى القصة - فكانه أعجبه فبعثه قاضياً .

ولصعوبة القضاء من ناحية التثبت من الحق أولاً ، والقدرة على تنفيذه ثانياً ؛ أي كثير من العلماء الاتقياء أن يقبلوا ولايته ، ورفضوها بتصميم

يخشون أن يعرضهم في التنفيذ مالا طاقة لهم بدفعه ، أو يخشون الزلل عند النظر في بعض التوازل وتعرف أحكامها ، فإن إدراج الوقائع الجزئية تحت الأصول الكلية عسير المدخل لكثرة ما يحوم حوله من الاشتباه ، فكثير من الجزئيات تحتوى أوصافاً مختلفة ، وكل وصف ينزع إلى أصل ، وقد يكون في الأصل الذي هو أمس بالواقعة خفاء لا ينكشف إلا أن يردد القاضي الأملى نظره ، ويجهد في استكشافه روبنه . عرض هارون الرشيد على المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث قضاء المدينة المنورة بجائزة قدرها أربعة آلاف دينار ، فأبى وقال : لأن تخفى السلطان أحب إلى من القضاء .

ومن العلماء من أبى قبولها ويكون الأمير ممن يقدر قدره ويراه أقدر أهل العلم على القيام بها ، فيهدده بالعقاب أو يسومه العذاب ليكرهه على قبولها ، ومنهم من يقبلها بعد التهديد البالغ ، مثل عيسى بن مسكين أحد الفقهاء بالقيروان ، عرف الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب من زهده في المناصب أنه أبى ولاية القضاء . فأحضره وقال له : ما تقول في رجل جمع خلال الخير أردت أن أوليه القضاء وألم به شعث هذه الأمة فامتنع ؟ قال له عيسى بن مسكين : يلزمه أن يلى . قال : تمتنع ، قال تيجره على ذلك بجلد ، قال : قم فانت هو ، قال : ما أنا بالذى وصفت ، وتمنع حتى أخذوا بمجامع ثيابه وقربوا السيف من نحره . فتقدم لها بعد أمر خطير .

ولارتباط سعادة الأمة باستقامة القضاء جاز للرئيس الأعلى متى رأى في أهل العلم من هو أدري بمسالكه ، وأقدر على القيام بأعبائه أن يكرهه على ولايته بالوسائل الكافية ، قيل للإمام مالك : هل يجبر الرجل على ولاية القضاء ؟ قال لا . إلا أن لا يوجد منه عوض فيجبر عليه ، قيل له : أيجبر بالضرب والسجن ؟ قال : نعم . وطلب ابن الأغلب أمير القيروان الإمام صحنون لولاية القضاء فامتنع . وبقى نحو سنة يطلبه لها وهو يمتنع ، حتى قال له حالفاً : لئن لم تتقدم لها لأقدمن على الناس رجلاً من غير أهل السنة : فاضطره هذا الحلف إلى قبولها .

ومن العلماء من يطلب للقضاء فلا يجيب إلا على شرط يصعب على رجال

الدولة قبوله ولا يسعهم إلا أن يتركوه ، طلبوا أبا محمد بن أبي زيد لقضاء القبروان وقطعوا دون قبوله كلي عذر ، فشرط عليهم أن يجعلوا لمن بين يديه من الأعوان ما يقوم بكفائتهم من بيت المال بحجة أن من واجب السلطان أن يوصل لكل ذي حق حقه ؛ وليس على صاحب الحق أن يعطى من حقه شيئاً (١) ؛ فاستكثروا ما ينفق في هذا السيل . وتركوه .

وإن شئت مثلاً يريك الاعتزاز بالعلم والزهد في المناصب إلا أن يتيقن السير بها في استقامة ، فلذلك قصة زياد بن عبد الرحمن : دعاه هشام عند ما تولى الخلافة بالأندلس إلى القضاء فأبى ، وبعث إليه الوزراء فلم يتخلص منهم حتى قال لهم : على المشى إلى مكة إن وليتموني القضاء وجاء أحد يشتكى بكم ، لأخذن ما بأيديكم وأدفعه إليه وأكلفكم البيعة ، لما أعرفه من ظلمكم ! فعرفوا أنه سيفعل ما يقول ، فتركوه .

وعناية الإسلام بالقضاء رفعته إلى درجة أفضل الطاعات ٤ فمن سار فيه على بينة وهدى كانت الأوقات التي يشغلها بالنظر في التوازن وإعداد الوسائل لساعة الفصل أوقاتاً معمورة بالعمل الصالح كافلة لصاحبها الكرامة في الدنيا والفوز في الأخرى . ولهذا ترى بعض العلماء يتقلدون القضاء ويأبون أن يأخذوا عليه رزقاً ، ومن هؤلاء العلماء الزاهد بن أبو القاسم حماس بن مروان ولاء زيادة الله بن الأغلب قضاء إفريقية فتولاه وأبى أن يأخذ عليه أجرأ « وكانت أيامه أيام حق ظاهر : سنة فاشية ، وعدل قائم » وكان يحنون قاضى إفريقية « لا يأخذ لنفسه رزقاً ولا صلة من السلطان . وإنما يأخذ لأعوانه وكتابه من جزية أهل الكتاب » .

ومن أبى أخذ الأجر على القضاء فليدخر ثوابه كاملاً عند الله ، أو لأنه كان في غنى ، وليس في أهل العلم من يكنى كفايته ، فتكون ولايته من

(١) نص على هذا ابن رشد في كتاب البيان . وعمل القضاة جار حل غير هذا وهو أن أجبره المدون على طالب الحق .

قبيل القيام بفرض عين . ومن تعين عليه القضاء وهو في بسطة من المال فهو الذى لا يجيز له الفقهاء أن يأخذ على ولايته عوضاً .

حقيقة إن الإسلام بنى القضاء على أسس محكمة ، ونظم صالحة ، وأخرج للناس قضاة سلكوا إلى العدل فى الحكم ، والحزم فى التنفيذ ، مسلکاً هو أقصى ما يستطيعه البشر ، وأرقى ما يجده الباحث فى القديم والجديد ، فإذا وفقت الدول الإسلامية لأن تربي رجالاً مثل من وصفنا علماً وجلالة ، أمكنها أن تحتفظ بروح العدل الذى لا يجرى إلا على يد من تفقه فى كتاب الله وسنة رسوله ، واهتدى بحكمتها إلى أن الدنيا متاع وأن الآخرة هى دار القرار .

• • •

الإنصاف الأدبي

لا أريد أن أبحث تحت هذا العنوان عن الإنصاف الذي يفسر بالعدل ، ويوصف به من ينتصب للحكم بين المتخاصمين ، فقد سبق لنا أن تعرضنا لهذا الموضوع في مقال « القضاء العادل في الإسلام » . كما أتى لا أريد البحث عن الإنصاف الذي هو خلق يحمل صاحبه على أن يعطي الحقوق المادية من نفسه ، كأن يعرف الرجل أن هذا المال أو المتاع حق لفلان . فيكيف يده أو يرفعها عنه ، من تلقاء نفسه ، لا يخشى سطوة حاكم أو لومة لائم . فللحديث عن الإنصاف الذي هو تبرئة الذمة من الحقوق المادية مقام غير هذا المقام ، وإنما الغرض البحث عن ضرب خاص من ضروب الإنصاف وهو أن يقول الرجل صواباً ، فتعترف بأنه محق أو يحرز خصلة حمد فتقر بها ولا تنازع من يصفه بها . ولا أجد مانعاً من أن أسمى هذا النوع من الإنصاف « الإنصاف الأدبي » ويقابله من الأخلاق المذمومة « العناد » وهو جحود الحق ، ورده مع العلم بأنه حق .

والإنصاف الأدبي من الخصال التي لا ترسخ إلا في نفس نبئت في بيئة صالحة ، وارتضعت من لدى التربية الصحيحة لبناً خالصاً . والجماعة التي تفقد هذا الخلق تفقد جانباً عظيماً من أسباب السعادة . ويدخلها الوهن بعد الوهن ، حتى تتفرق أبداً سباً . وعليك الإنصات وعلينا البيان :

بين الأخلاق روابط . وكثيراً ما يكون بعضها وليد بعض . كالعادل قد يكون وليد القناعة ، وكالشجاعة قد تكون وليدة عزة النفس ، وكالجبن قد يكون وليد الطمع ، وكذلك خلق العناد وعدم الاذعان للحق قد يكون وليد الحسد ، وقد ينشأ عن طبيعة الغلو في حب الذات . وللغلو في حب الذات فرعان : حب الانفراد بالفخر ، وإيثار النفس على كل شيء حتى الحق ، فالحاسد أو الحريص على الانفراد بالفخر : هو الذي يسمع الرجل

يقول صواباً ، فيقول له : أخطأت ، أو يسمع الثناء عليه ببعض ما أحرز من خصال ، فيقول للمثنى عليه : كذبت ، وإيثار النفس على الحق هو الذي يحمل الرجل على التعصب لرأيه والدفاع عنه وهو يعلم أنه في خطأ مبين :

فمن أراد أن يطبع ناشئاً على خلق الإنصاف نقب على علقى الحسد والغلو في حب الذات ، فإن وجد لها في نفس الناشئ أثرأ ، رآوضه بالحكمة والموعظة الحسنة ، حتى يتهبأ الناشئ لأن يكون على هذا الخلق العظيم ، أعنى خلق الإنصاف .

وإذا كان منشأ الحسد قلة ملاحظة أن النعمة تصل إلى صاحبها من علام الغيوب ، وهو لا يرسلها إلا لحكمة ، فإن من وسائل علاج هذا الداء تلقين الناشئ أن النعم مادية أو أدبية إنما ينالها الناس بمشيئة العليم الحكيم ؛ وإذا كان منشأ الحرص على الانفراد بالفخر هو الغلو في حب الذات ، كان على المربي تهذيب عاطفة حب الذات في نفس الناشئ حتى تكون عاطفة معتدلة : تجلب له الخير ، وتأبى له أن ينال غيره بمكرهه .

وإذا شق الناشئ من مرض الحسد ، وخلص من لؤثة الغلو في حب الذات ، لم يبق بينه وبين فضيلة الإنصاف إلا أن تعرض عليه شيئاً من آثارها الطيبة ، وتذكره مما يدرك المحرومين منها والمستخفين بها من خسار وهوان .

وقلة الإنصاف تبعد ما بين الأقارب أو الأصدقاء . وكمن تجاف نشأ بين أخوين أو صديقين ، وإنما نشأ من جحود أحدهما بعض ما يتحلى به الآخر من فضل . أو من رده عليه رأياً أو رواية وهو يعلم أنه مصيب فيما رأى أو صادق فيما روى ، قال الحكيم العربي :

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين أترجال وإن كانوا ذوى رحم ومتى شعر الرجل من آخر بإنكار شيء من فضله ، أو بتعسفه في معارضة رأيه ، رآه غير موضع للصحبة والمعاشرة ، وربما وقع في ظنه أن الراحة في عدم لقائه .

قلة الإنصاف تجر إلى التقاطع ، والإنصاف يدعو إلى الألفة ، ويؤكد صلة الصداقة ، فإذا كنت في مجلس ، فقرر الرجل رأياً واضح الحججة ، فقلبك ما في نفسك ، وحاولت أن تصوره للناس خطأ ، فقد ألقيت بينك وبينه عداوة ، فإن خضعت لحجته ، وأعربت له عن استحسان رأيه ، فقد مددت يداً بينك وبينه سداً من أسباب الألفة ، إذ يشعر من إنصافك أنك لا تحمل نه ضغناً . ولا تكره له أن ينال حمداً ؛ فإن سبق هذا الإنصاف خصومة شعر بأنك خصم شريف ، فيسمى لأن تنقلب الخصومة سداً ، ويتبدل التقاطع ولاه .

وقلة الإنصاف تسقط احترامك من العيون . فإن من يراك تهاجم الآراء المؤيدة بالحجة ، قد يحمل هذا الهجوم على قصر نظرك وعجزك عن تمييز الباطل من الحق ، فإن حمله على أنك تهاجمها كراهة أن تكسب صاحبها حمداً ، وقع في نفسه أنك تتنحى لغيرك زوال النعمة ، أو أنك حريص على الانفراد بنحوال الحمد ، فإن ذهب في تأويل إياها لقبول الحق إلى أنك تموه على الناس حتى لا ينسبوا إليك نقیصة الخطأ ، علم ما لم يكن يعلم من إثارة النفس على الحق ، ولا احترام لمن لا يدرك الآراء المؤيدة بالحجة ، أو يتألم من أن يرى غيره في نعمة ، أو من يعمل للانفراد بالحمد من طريق التعسف والعداوة ، أو من يدافع عن نفسه نقبص الخطأ بمحاولة قتل الحق .

قلة الإنصاف تسقط احترامك من القلوب : والإنصاف يزيد احترامك في القلوب مكانة ، ذلك لأن إنصافك للرجال يدل على صفاء سريرتك ونقاها من أن تكون قد حملت شيئاً من دنس الحسد ، أو حام بها القلوب في حب الذات .

نقرأ في كتب الأدب أن منذر بن سعيد البلوطي دخل مصر ، وحضر مجلس أبي جعفر النحاس وهو على أخبار الشعراء ، فأنشده أبو جعفر أبيات مجنون ليلي هكذا :

خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعل أعينها
قد أسلمها الباكون إلا حماسة مطوقة باتت وبات قرينها
تجاوبها أخسرى على خيزرانة يكاد يدينها من الأرض لبنها

فأراد منذر أن ينبه على أن قراءة « باتت وبات » من عجز البيت الثاني بالتاء المثناة خطأ ، فقال : يا أبا جعفر ماذا أعزك الله باتا يصنعان ؟ فقال أبو جعفر : كيف تقول أنت يا أندلسي ؟ قال منذر : « بانت وبان قرينها » .

كيف يكون مقام أي جعفر في نفسك لو قص عليك التاريخ أنه تلقى تصحيح منذر بن سعيد بالارتياح ، وقال له : أنا أخطأت ، وأنت أصبت ؟ لا شك أنك تحمل له من الاحترام فوق ما كنت تحمل ، ولكن منذر ابن سعيد يقول : إن ابن النحاس سكت وما زال يستثقلني ، ثم عاد بعد حين إلى ما كنت أعرفه منه . يعني من الإقبال والحفاوة .

وقلة الإنصاف تحول بين الرجل وبين أن يزداد علماً ؛ فمن لم تنصفه من أهل العلم ، وجد في نفسه مثبطاً عن أن يسرع إلى إفادتك أو يفيض القول في مذاكرتك ، فيفوتك حظ من العلم لولا عدم إنصافك لازددت به قوة في الفهم وسعة في العلم . وقد يكون من أثر جحودك لفضل الرجل أن تقل رغبتك في ملاقاته والتزود من آرائه أو رواياته ، وكم وصل الرجل بإنصافه إلى علم وأدب جم . قال أبو إسحاق الزجاج : لما قدم المبرد بغداد آتيته لأنظره ؛ وكنت أقرأ على أبي العباس ثعلب ، وأميل إلى قول الكوفيين ، فعزمت على إعانت المبرد ، فلما فاتحنى أجنبني بالحجة وطالبنى بالعله ؛ والزمني إلزامات لم أهتد إليها . فتبينت فضله . واسترجعت عقله وجددت في ملازمته .

فلو كان أبو إسحاق من أولئك الذين يجمع بهم التعصب للأشباع أو المذهب حتى ينبدوا الإنصاف ناحية ، لما اعترف بفضل المبرد وقد فاتحه بالمناظرة عازماً إعنائه ، ولفاته العلم الذي غنمه بالجند في ملازمته .

وقلة الإنصاف تحدث في العلم فساداً كبيراً ، ذلك لأن من لا يقدر

الإنصاف قدره ، قد يرى بعض الآراء العلمية الصحيحة قد صدرت من شخص لا يراتح هو لأن تكون قد صدرت منه ، فيقابلها بالرد والإنكار ، وقد تكون له براعة بيان ، فيصرفها في تشويه وجه الحق وهو يعلم أنه حق ، فيظهر الجهل على العلم ولو في فئة قليلة أو دائرة صغيرة .

قلة الإنصاف تخذل العلم ، وتطمس شيئاً من معالمه ، والإنصاف يؤيد العلم ، ويجعل موارده صافية سائغة ، ولو أخذ الإنصاف حظه من نفوس جميع الباحثين عن الحقائق لقلت مسائل الخلاف في كل علم . فيكون حفظ العلوم أيسر ، ومدة دراستها والرسوخ فيها أقصر .

نقرأ في تاريخ العلامة محمد بن عبد السلام أن ابن الصباغ اعترض عليه في أربع عشرة مسألة . فلم يدافع عن واحدة منها ، بل أقر بالخطأ في جميعها .

ومن النواحي التي غفل فيها بعض الناس عن فضيلة الإنصاف . فكانت منبت فساد غير قليل ، ناحية التعصب للمذهب تعصب من لا يسمع ولا يرى ولصاحب المذهب أو المقتدى به أن يبسط القول في تقرير أصوله وإيراد حججه ، وله أن يناقش أقوال مخالفيه وأدلتهم ، فيردها ، ويصفها بالخطأ إذا شاء ، ومن الإنصاف أن يناقشها استبانة للحق ، ولا يصفها بالخطأ إلا بعد أن تأذن له الحجة في وصفها ، والعالم الذي يطول نظره في أقوال الأئمة يشهدهم كيف يرمون إلى غرض واحد هو الحكم المطابق للحق . فيمتلئ قلبه باحترامهم ، ويقف في حدود الإنصاف عند درسه لمسألة من المسائل التي جرى فيها اختلافهم ، قال الإمام الشافعي : الظرف في الوقوف عند الحق كما وقف .

لا يصعب على النفوس التي فيها بقية من خير أن تنصف الرجل يتكرر رأياً ، أو ينهض لعمل ، فتعترف لرأيه بالإصابة ، أو لعمله بالإجادة ، والإنصاف الذي قد تجمع عنه نفسك كثيراً أو قليلاً ، أن تقول قولاً تظنه صواباً ، أو تعمل عملاً تحسبه حسناً ، فينتقده آخر بميزان العلم الصحيح ،

ويربك أنك قد قلت خطأ ، أو علمت شيئاً ، ففي مثل هذا المقام قد نجد في نفسك كراهة للاعتراف بالخطأ في القول أو الإساءة في العمل ؛ فإن كنت على ذكر من فضيلة الإنصاف وما توثبه من ثمار طيبة ، لم تلبث أن تكظم هذه الكراهة . ولا نجد في نفسك حرجاً من أن تقول للناس : إني قد أخطأت في قولي ، أو أسأت في عملي . وتاريخ علماء الإسلام مملوء بقصص الذين رجعوا عن آرائهم بعد محاورات أو مناظرات ظهر لهم منها أن الحق في جانب من دارت بينهم وبينه المحاورة أو المناظرة . ومما يروى في هذا الصدد أن مناظرة جرت بين الإمامين : مالك بن أنس ، وأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة في مقدار الصباغ الذي تؤدى به زكاة الفطر ، فقال مالك : هو خمسة أرتال وثلث ، وكان أبو يوسف يذهب إلى أنها ثمانية أرتال ، فاحتج عليه مالك بالصبيان الموجودة لذلك العهد عند أبناء المهاجرين والأنصار بالمدينة ، فرجع الإمام أبو يوسف إلى ما قاله الإمام مالك .

لا يصعب على الرجل أن ينصف قريباً أو صديقاً ، بل لا يصعب عليه أن ينصف من لا تربطه به قرابة أو صداقة ، ولا تبعده منه عداوة ، والإنصاف الذي قد يحتاج فيه إلى مروضة النفس كثيراً أو قليلاً ، أن يبدى بعض أعدائه رأياً سديداً ، أو يناقشه في رأى مناقشة صائبة ، فهذا موطن تذكر النفس بأدب الإنصاف ، وإنذارها ما يترتب على العناد من إثم وفساد.

ومن الإنصاف الذي يدل على الرسوخ في الفضيلة أن يتحدث الرجل عن خصمه فينسب إليه ما يعرفه له من فضل . أنشد في مجلس الإمام على ابن أبي طالب قول الشاعر :

ففي كان يدينه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر
كأن السربا علقت بجبينه وفي خده الشعرى وفي الآخر البدر

فلما سمعها على بن أبي طالب رضى الله عنه ، قال : هذا طلحة ابن عبيد الله ، وكان السيف ليلتذم مجرداً بينهما .

يسهل على الرجل أن ينصف من هو أكبر سناً منه ، أكثر مما يسهل

عليه أن ينصف قريبه ، ذلك لأن أكبر عائق عن الإنصاف التحاسد . وحسد
 الإنسان لأقرانه أكبر وأشد من حسده للمتقدمين عايه في السن ويسهل عليه
 أن ينصف أقرانه أكثر مما يسهل عليه أن ينصف من هو أحدث سناً منه ،
 إذ يسبق إلى ظنه أن ظهور مزية لمن هو أحدث عهداً منه ، قد تفضى إلى
 أن يكون ذكره أرفع ، وفضل القرين على بعض أقرانه شائع أكثر من
 فضل المتأخر على المتقدم ، وشيوع الشيء يجعله أهون على النفس مما هو
 أقل شيوعاً منه .

فينبغي للإنسان أن يتيقظ للأحوال التي تتقوى فيها داعية العناد ، ويعد
 للوقوف عند حدود الإنصاف ، ومقاومة تلك الداعية ما استطاع من قوة .

ويقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن يرتقى تلاميذه
 في العلم إلى الذروة ، ولا يجد في نفسه حرجاً من أن يظهر عليه أحدهم في بحث
 أو محاضرة يذكر أن العلامة عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام
 الطلبة على أحسن وجهه ، ويبرزه في أحسن صورة ، ويروي أن أبا عبد الله
 هذا كان قد تجاذب مع أستاذه أبي زيد بن الإمام الكلام في مسألة ، وطال
 البحث اعتراضاً وجواباً حتى ظهر أبو عبد الله على أستاذه أبي زيد ، فاعترف
 له الأستاذ بالإصابة ، وأنشد مداحاً :

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني

ومن نظر بروية إلى أن فضل العلم من جهة أنه وسيلة إلى إصلاح العمل
 وإسعاد البشر . وكان مع هذا النظر ناهجاً لأئمة ، وقف عند حد الإنصاف ،
 لم ينحرف عنه إجابة لداعى الحسد ، أو انسياقاً مع حب العلو في الأرض
 ولو بغير حق .

أخذ رجال بأدب الإسلام فرمخوا في فضيلة الإنصاف على قدر صفاء
 سرائرهم واحترامهم لأصول الدين وأحكامه ؛ وقد مثل الصحابة رضي الله
 عنهم الإنصاف في أكل صورة . بدا لعمر بن الخطاب مرة أن يضع للمهور

حداً ، فخطب قائلاً : « لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فن زاد ألقيت زيادته في بيت المال » فقامت امرأة من صف النساء ، فقالت : ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قالت لأن الله عز وجل يقول : (وآتيتهم إمدادهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) فقال عمر : « امرأة أصابت ورجل أخطأ » ولو كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أولئك الذين يألمون من أن ينسب إليهم نقص أكثر من ألهم لتحريف آية عن موضعها ، أو استبدال خاطر بشرى بحكم إلهي ، لما عدم وجهاً من أمثال تلك الوجوه التي يصورها المخادعون أو ضعفاء الإيمان تعصباً لآرائهم المخالفة للقرآن .

اختلف ابن عباس وزيد بن حارثة رضى الله عنهما في مسألة من باب الحيف ، فقرر ابن عباس حكماً ، وخالفه زيد فرأى فيها رأياً آخر ، فقال له ابن عباس : سل منسيك : أم سليمان وصويحياتها ، فذهب زيد فسألهم ، ثم جاء وهو يضحك فقال لابن عباس : القول ما قلت . وموضع العبارة من هذه القصة أن زيداً تمسك برأيه في مخالفة ابن عباس حتى استبان له أن الحق مع ابن عباس ، فلم يجد في نفسه حرجاً من أن يرجع إليه ضاحكاً . ويقول له : القول ما قلت .

وبروى أن الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه تكلم في مسألة ، فقال له أحد الحاضرين : ليس الأمر كذلك يا أمير المؤمنين ، ولكنه كذا وكذا ، فقال على : أصبت وأخطأت ، وفوق كل ذي علم عليم . وعشاق الأخلاق الكريمة يجلون الإمام علياً لهذا الإنصاف إجلالهم له عندما يقف فيصيب الحق ، أو يعط فينطق بالحكمة .

وقد اقتدى بالصحابة في هذا الخلق الكريم من جاء بعدهم من كبار العلماء ، وهذا الإمام الشافعي رضى الله عنه يقول : « ما ناظرت أحداً على الغلبة ، ووددت إذا ناظرت أحداً أن يظهر الحق على يديه » .

والراحمون في فضيلة الإنصاف لا يبالون أن يكون رجوعهم عن الخطأ أمام من خالفهم وحده ، أو بمحضر جمع كبير لم يشعروا بالخلاف ، ولا بخطأ المخطئ أو إصابة المصيب . وهذا التاريخ يحدثنا عن رجال

من علماء الإسلام بلغوا هذه الغاية من الإنصاف ، قال عبد الرحمن ابن مهدي : ذاكرت القاضي عبيد الله بن الحسين في حديث وهو يومئذ قاض ، فخالفني فيه ، فدخلت عليه بعد وعنده الناس سمطين (١) ، فقال لي : ذلك الحديث كما قلت أنت ؛ وأرجع أنا صاغراً . فعبيد الله بن الحسين قد أحسن إلى نفسه إذ أخذها بفضيلة الإنصاف ، وأحسن إلى الناس إذ علمهم كيف يعترفون بالخطأ إذا أخطأوا ؛ ولا يتلبثون في الرجوع إلى الحق ولو عظمت مناصبهم ، وعلت أقدارهم .

العناد قبيح . ويشدد هذا القبح بمقدار ظهور الحجة على الرأي الذي تحاول رده على صاحبه ، فتي كانت الحجة أظهر كان العناد أقبح ، والإنصاف جميل ، ويكون جماله أوضح وأجلى حيث يكون في حجة الرأي الصائب شيء من الخفاء ، وحيث يمكنك أن تتحيز لرأيك وتبني ، كثيراً من الأذهان لقبوله .

وقد ينقل التاريخ شئرات من حوادث المتصفين لمن خالفهم في أمر ، أو المعترفين لبعض خصومهم بفضيلة ، فتهتز في نفوس قرائها عاطفة احترام لمن أقر بالخطأ أو اعترف لخصمه بخصلة حمد ، وربما كان إكبارهم لمن أقر بالخطأ فوق إكبارهم لمن خالفه في الرأي فأصاب ، وربما كان إكبارهم لمن شهد لخصمه بمكرمة فوق إكبارهم للشخص المشهود له بتلك المكرمة ، وسبب هذا الإكبار عظمة الإنصاف ، وعزة من يأخذ نفسه بها في كل حال . قال ابن وهب : سمعت مالك بن أنس يقول : ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف .

وإذا لم ينصفك الرجل ، فرد عليك الحق بالشمال واليمين . أو جحد جانباً من فضلك وهو يراه رأي العين ، فلا تكن قلة إنصافه حاملة لك على أن تقابله بالعناد ، فرد عليه حقاً ، أو تجحد له فضلاً ، واحترس من أن تسرى لك من خصومك عدوى هذا الخلق الممقوت ، فيلج في نفسك .

(١) سباط القوم صفهم ، يقال قام القوم حوله سمطين أي صنفين .

وينشط له لسانك أو قلمك وأنت تحسبه من محاربة الخصوم بمثل سلاحهم .
كلا . لا يحارب الرجل خصومه المبطلين بمثل الاعتصام بالفضيلة ، ولا سيما
فضيلة كفضيلة الإنصاف تدل على نفس مطمئنة ، ونظر في العواقب بعيد .
ومن وجد في خصمه فضائل ، حصر محاربته في الأمر الذي هو منشأ
الخصومة ؛ وترك تلك الفضائل قارة في مكانها ، بادية لمن أراد أن يقتدى بها .

وإذا كان الإنصاف فضيلة ترتفع بها أقدار الرجال ، وتوسع بها دوائر
العلوم ، وتصفو بها موارد الآداب ، ويشتد بها حبل الاتحاد ، وينتظم بها
شأن الاجتماع ، كان من واجب أولياء الأطفال وأساتذة الأخلاق ، ودعاة
الإصلاح ، أن يجعلوا له من تربيهم وتعليمهم ودعوتهم نصيباً يكفي لأن
نرى أنديتنا ومولفاتنا وصحفنا نقية من إنكار الحق ، بريئة من جحود الفضل .

العلماء والإصلاح

نود من صميم قلوبنا أن تكون نهضتنا المدنية راسخة البناء ، رائعة الطلاء ، محمودة العاقبة . ولا برسخ بناؤها ، وبروع طلاؤها ، ونحمد عاقبتها ، إلا أن تكون موصولة بنظم الدين ، مصبوغة بأدابه . والوسيلة إلى أن يجرى فيها روح من الدين يجعلها رشيدة في وجهتها ، بالغة غايتها ، أن يزاد الذين درسوا علوم الشريعة عناية بالقيام على ما استحفظوا من هداية ، فلا يلدروا شيئاً يشعرون بأنه موكول إلى أمانتهم إلا أحسنوا أدائه .

ينظر أهل العلم في حال الناس من جهة ما يتقربون به إلى الخالق ، ويزنون أعمالهم ليميزوا البدعة من السنة ، ويرشدوهم إلى أن يعملوا صالحاً . ومن الذي لا يدرك أن البدع تقف كقطع من الليل المظلم فتغطي جانباً من محاسن الشريعة الغراء ، وهي بعد هذا ضلالات تهوى بأصحابها في ندامة وخسران ؟

ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم الباطلة والأحاديث المصنوعة ، وينفون خبيثاً نفي النار تلجث الحديد ، يفعلون هذا ليكون الناشئ المسلم نقي الفكر صافي البصيرة : لا يحمل في نفسه إلا عقائد خالصة وحقائق ناصعة .

ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يجرى بينهم من المعاملات ، فيصلحون ما كان فاسداً ويصلحون ما كان متقطعاً ، وما شاعت المعاملات التي سُمي عنها الدين في غير هودة كالربا والميسر إلا حيث قل من بعض الناس في ارتكابها ويبسط القول في شوئم عاقبتها .

ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يمسم من السراء والضراء ، ويعمون ما استطاعوا في كشف الضر عنهم ولو بعرض حالهم على أولى الشأن ،

وإثارة دواعيهم إلى أن يعالجوا العسر حتى ينقلب بفصل تدبيرهم يسراً
محدثنا الكتاتون في تاريخ الأندلس أن العلماء المقيمين في ضواحي قرطبة كانوا
يأتون يوم الجمعة للصلاة مع الخليفة ويظالمونه بأحوال بلدهم وقال أحد
علمائهم :

وأنتعب إن لم يمنح الناس راحة وغيرى إن لم يتعب الناس يتعب

ينظر أهل العلم بعين الاحتراس إلى كل من يدعو إلى مذهب باسم
الدين ، ويتخذون الوسائل إلى الاطلاع على حقيقة قصده . ومن أسباب
وهن جبل الإسلام وتقطع أوصاله مذاهب يتتبعها ملاحدة يمحرون .
أو جهال لا يفقهون . أفلم يكن المذهب البهائي يعمل لحدم قواعد الإسلام
واستهواء أبنائه من خليف ستار . وقد أحس بعض أتباعه اليوم بقوة فصاروا
يخطبون على منابر بعض النوادي ويجهرون بشيء من مزاعمه ، وعرف بعض
خصوم الإسلام قصدهم فقاموا بشدود أزرهم ويرددون الثناء على مذهبهم .

نحن نعلم أن في كل أمة فئة يفتحون صدورهم لقبول كل دعوة توافق
أهواءهم ، أو تأتيهم في طلاء يلائم أذواقهم ، ولكن نهوض العلماء بعزم
وحكمة إن لم يسمع آراء زعماء هذه الفئة صحقاً ، فإنه يكشف عما فيها من
سوء . فلا يسكن إليها إلا من هم إلى الحيوان الأعجم أقرب منهم إلى الإنسان .

يرقب أهل العلم كل حركة تقوم بها جماعة من الأمة ، فينقدونها بالنظر
الخالص ، ويصدعون فيها بآرائهم مدعومة بالأدلة المقنعة ، ولا تعد هذه
المراقبة وهذا النقد خارجين عن خطة العالم الإسلامي ، بل هما واجبان في
عقبه كواجب التعليم والإفتاء . وإذا قص علينا التاريخ أن فريقاً من أهل
العلم قضوا حياتهم في بحث المسائل العلمية البحتة ، فقد قص علينا أن أمة
من عظمائهم كانوا ينظرون في الشؤون العامة ، ويمثلون السيرة التي تكسو
صاحبها جلالة ، وترفع له بين الخلائق ذكراً .

كان أهل العلم يوجهون همهم إلى الوسائل التي تقي الأمة من يغيثها
الأذي ، فهذا أبو بكر بن العربي فاضى أشيلية رأى ناحية من سور أشيلية

محتاجة إلى إصلاح ولم يكن في الخزانة مال موفر يقوم بسداها . ففرض على الناس جلود ضحاياهم وكان ذلك في عيد أضحي ، فأحضروها وصرفت أثمانها في إصلاح تلك الناحية المتلهمة . وكان محمد بن عبد الله بن يحيى الأبي قاضي قرطبة كثيراً ما كان يخرج إلى الثغور ويتصرف في إصلاح ما وهى منها حتى مات في بعض الحصون المحاورة لطليطلة .

وظهور العلماء في أمثال هذه المواقف يفرس لهم في نفوس الأمة ودأ واحتراماً ، ويورثهم في رأى أولى الأمر مقاماً كريماً ، أفلا نذكر أيام كان أمراء الإسلام يعرفون في طائفة من العلماء رجاحة الرأى وصراحة العزم وخلوص السريرة فيلقون إليهم بقيادة الجيوش فيكفون بأس أعدائهم الأشداء . وما كان أسد بن الفرات قائد الجيش الذى فتح صقلية إلا أحد الفقهاء الذين أخذوا عن مالك بالمدينة ومحمد بن الحسن في بغداد وعبد الرحمن ابن القاسم في القاهرة .

ينظر أهل العلم إلى ما غرق فيه بعض شبابنا من التشبه بالمخالفين وتقليدهم في عادات لا تغنى من الرقى شيئاً ، وقد يرى بعضهم انحطاط كثير من أبنائنا في هذا التشبه والتقليد ، فيعده قضاء مبرماً ، ويملكه خاطر اليأس حتى ينتكث من التعرض للشئون العامة ومعالجتها ، ولكن الذى يعرف علة هذا التسرع ويكون قد قرأ التاريخ ليعتبر ، يرى الأمر أهون من أن يصل بالنفوس إلى التردد في نجاح الدعوة ، بله اليأس من نجاحها .

وأذكر بهذا أن كاتباً كتب في إحدى المجلات مقالا تحت عنوان : « وحدة العالم » يدعو فيه إلى مسيرة أوروبا في السفور ونحوه ، وقال في علة الدعوة إلى هذه المسيرة : ليخرج الشرق والغرب في مدينة واحدة ، وأشار على دعاة الإصلاح في الشرق بأن لا يقفوا في سبيل هذه المدنية زاعماً أنهم لا يستطيعون مقاومتها ، ولا يريدون على أن يجعلوا سبيلها بطيئاً ، ورغب إليهم أن يحثوا الناس على المسارعة إلى قبولها .

والذين ينظرون إلى مدنية أوروبا باعتبار . يبصرون فيها على البدهاة مالا يرتضيه العقل ولا يقبله الشرع . واختلاف الأمم بالحق خبر من اتحادها

على باطل ، ولا يفوت الحكمة أن تجد نفوساً مهذبة وعقولا سليمة فتقبلها .
فحقيق على العلماء أن يتسموا لهذا الرأي تبسم الازدراء ولا يقيموا لمثله
وزناً إلا أن يكشفوا سر ربه ويعرضوا على الأنظار سوء مغبته . والعالم
بحق من يتدبر بالإيمان البالغ والثقة بما وعد الله به الداعي إلى الحق من الظهور
على أشياع الباطل وإن أوتوا زخرفاً من القول وسعة من المال وكانوا أكثر
قبيلًا .

لا ينبغي لأهل العلم أن يغفلوا عن سير أرباب المناصب والولايات ،
فن واجهم أن يكونوا على بينة من أمرهم ، حتى إذا أبصروا عوجاً نصحوا
لهم بأن يستقيموا ، أو رأوا حقاً مهملًا لفتوا إليه أنظارهم وأعانوهم على إقامته .
أمر السلطان سليم بقتل مائة وخمسين رجلاً من حفاظ الخزائن ، فبلغ هذا
النبا الأستاذ علاء الدين الجاللى وكان متولياً أمر الفتوى ، فذهب إلى السلطان
وقال له : وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخره السلطان ، وهؤلاء
الرجال لا يجوز قتلهم شرعاً . فعليك بالعفو عنهم . فغضب السلطان سليم ،
وقال له : إنك تعرض لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك ، فقال
الأستاذ علاء الدين : لا بل أتعرض لأمر آخرتك ، وإنه من وظيفتى فإن
عفوت فلك النجاة . وإلا فعليك عقاب عظيم ، فانكسرت سورة غضب
السلطان وعفا عن الجميع . ومتى كان فى ولاية الأمور شيء من العدل ،
وكان فى الداعي إلى الإصلاح حكمة وإخلاص ، نجحت الدعوة فى سعيها ،
وبلغت بتأييد الله مآربها .

يكون العالم رقيقاً فى خطابه ليناً فى إرشاده ، أما إذا أراد ذو قوة
على أن يقول ما ليس بحق أو يأتى ما ليس بمصلحة ، أخذ بالثى هى أرضى
للخالق ، وكان مثالا للاستقامة صالحاً . أذكر أن أحد بن طولون دعا القاضى
بكار بن قتيبة إلى خلع الموفق من ولاية العهد فأبى ، فحبسه وكرر عليه
القول ، فأصر على الإباءة ، وبقي فى السجن حتى ثقل ابن طولون فى مرض
الوفاة ، فبعث إلى القاضى بكار يقول له : أردك إلى منزلتك أو أحسن منها ،
فقال بكار للرسول : قل له : شيخ فان ، والمثلث قريب ، والقاضى الله
عز وجل . فأبلغ الرسول ابن طولون ذلك ، فأطرق ساعة ثم قال : شيخ فان ،

والملتقى قريب . والقاضي الله عز وجل . وأمر بنقله من السجن إلى دار
الكبريت له .

وإنما يقوم العالم بإسداء النصيحة إلى ذى قوة أو لا يوافقها فيها بخدش
أمانته وتقواه ، متى قدر مقامه العلمى قدره . وكان شأن العلم أسمى فى نظره
من كل شأن ، وهذا الشعور هو الذى يهتبه بعد داعية النبوة لأن يجاهد
فى سبيل الحق مستبشراً بكل ما يعترضه من أذى .

ومن أدب العلماء أن ينصحوا للأمة فيما يقولون أو يفعلون ؛ ويحتملوا
ما ينالهم فى سبيل النصيحة من مكر وه ، وكلم من عالم قام فى وجه الباطل فأوذى
فتجلد للأذى ، وأجاب داعى التقوى متأسياً بقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم
اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون . ومن جري على هذا الخلق المتين أبو بكر
ابن العريبي يوم كان قاضياً بأشبيلية ؛ قال فى كتاب القواصم والعواصم :
حكمت بين الناس فألزمهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى
لم يك برى فى الأرض منكراً ؛ واشتد الخطب على أهل الغصب ، وعظم
على الفسقة الكرب . فتألبوا وألبوا . وثأروا على . فاستسلمت لأمر الله
وأمرت كل من حولى ألا يديعوا عني دارى . وخرجت على السطوح
بنفسى ، فعاثوا على حتى أسييت سليب الدار . ولولا ما سبق من حسن
الأقدار . لكنت قتيل الدار . يعنى بقتيل الدار عثمان رضى الله عنه .

ولا يستحق لقب عالم أو مصلح ذلك الذى يدعو الناس إلى العمل الصالح
ويقبض عنه يده ، أو ينهاهم عن العمل السيئ ولا يصرف عنه وجهه ؛
من أدب العلماء أن يسابقوا الأمة إلى اجتناب ما يؤاخذ به . وعمل ما يحمد
عليه كأن ينفقوا فى وجوه البر والمشروعات الصالحات ما ينفقه أمثالهم من
المكثرين أو المقلين ؛ فإن ذلك أدل على إخلاصهم ، وأدعى إلى توقيرهم
وقبولهم نصائحهم .

وإذا كان العدد القليل فيما سلف يكنى خراصة الدين وإرشاد من ينحرف
عنه حتى يعود إليه ، فلأن سلطان الإسلام يومئذ ؛ وصوت غالب الجهل
عليه خافت . أما اليوم فالحال ما ترون وما تسمعون ؛ فلا يمكن للدعوة

أن تأتي بفائدتها إلا أن تضم المعاهد الإسلامية بين جدرانها طوائف كثيرة من أولى الغيرة والعزم ، يصرفون جهدهم في الدفاع عن الدين والدعوة إلى الخير ، ويعيدون الدعوة مرة بعد أخرى .

وسنبت المعاهد الإسلامية إن شاء الله كثيراً من العلماء القوامين على نحو ما وصفناه . ولا سيما حين يأخذ التعليم بالأزهر الشريف نظامه الأسمى ، ويجرى مثل هذا النظام في غيره من المعاهد الإسلامية كجامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في فاس . ويقوى الأمل في أن توثق هذه المعاهد الثمرة الغزيرة الطيبة متى نظر إليها أولوا الأمر برعاية ، وعاملوا النشء المتخرجين منها بما يدل على أنهم يحترمون الشريعة ويقدرّون ما تبثه في الأمة من رشد وإصلاح .

المدنية الفاضلة في الإسلام

أخذ نبهاء الأمم الحاملة أو مهضومة الجانب يسعون إلى أن تكون أهمهم في رقي وسعادة ، وخطوا في هذا السبيل خطوات قصيرة أو واسعة ، ووضعوا أسساً متينة أو واهية ، والذي يعيننا في هذا المقام أن نقول كلمة في وسائل نهوض الشعوب الإسلامية إن كانت خاملة . أو ظفرها بالحرية الصادقة إن كانت محرومة من التمتع بحقوقها التي أوصى بها دينها الحنيف .

لا نفتأ نذكر ذلك السلطان الكريم الذي بسطه خلفاء الإسلام الراشدون على المعمورة ، فعلم الناس كيف يعيشون أحراراً ، والملوك كيف يقيمون عروشهم على قواعد العدل والمساواة ، ورجال الدين كيف يدعون إلى الحقيقة والفضيلة في سماحة ووقار ، ولا يجحد مع هذه الذكرى أن الشعوب الإسلامية قد وقعت منذ عهد بعيد في وهلة من الخمول ، وانقطعت الصلة بينها وبين الأمم فلم تدر ماذا يصنعون . حتى تراءى لها ما نهىها من غفوتها وحثها أن تنهض من كبوتها ، فسلك بقيادتها فريق كانوا على بصيرة من هداية الإسلام ، وإن شئت فقل : تقدم لقيادتها رجال مستنبطون من أبناء المعاهد الإسلامية ، وآخرون مهتدون من القائمين على جانب من العلوم الكونية . فمن يتحدث عن النهضة المصرية — مثلاً — لا يجحد عن ذكر رجال استنارت عقولهم بين جدران الجامعة الأزهرية ، ومن يتحدث عن النهضة التونسية ذكر في مقدمة رجالها فريقاً تلقوا معارفهم بين جدران الجامعة الزيتونية .

وإو استمر العمل لرقينا المدني بأيدي طوائف تجمع بين رجال الدين المصلحين ورجال العلم الحديث المهتدين ، لقطعنا في سبيل السعادة شوطاً أبعد مما قطعنا ، ولكننا أثبتت موقفاً وأقرب إلى أن يهابنا الذين يعملون

لشقاقتنا ، ولكن حركة تقدمنا لم تستمر على ما وصفنا ، ومسها مرض إذا لم نبادر إلى إنقاذها منه كان شرها أكبر من خيرها ، وخيبتنا أقرب إلينا من نجاحها .

بليت نهضنا المدنية بعلتين :

أولاهما : أن بعض نشتنا المتخرجين من مدارس غير إسلامية قد وقفوا موقف الدعوة إلى الإصلاح ولم يصبروا أنفسهم على تعرف آداب الدين فحادوا عن طرق الإصلاح النقية ولم يبالوا أن يجهلوا على الدين ويجهدوا أن يكون له في الحياة المدنية سلطان كبير أو صغير .

ثانيتهما : أن كثير آمن درسوا العلوم الإسلامية تقاعدوا عن أن يخوضوا في شئون الحياة المدنية ، فكان أزواجهم وزهدهم في منصب الإرشاد العام فرصة لظهور الدعايات المنحرفة عن الطريق المستقيم .

إن الأمة التي تأخذ بنصائح الدين وتقننى بأدابه في السر والعلانية لمى الأمة التي يمكنها أن تتحد وتتآزر في صفاء . وهي التي تستطيع أن تبني عظمة وتحوط أكنافها بمنعة ، فلا تجرد الأيدي العادية إلى هضم حق من حقوقها منفلاً .

سنواصل بتوفيق الله القول في نصائح الدين التي تأخذ بيد الجماعة إلى هضبة الشرف القصوى ، ونقن على أثر النصيحة بأخرى حتى يستبين لك أن الإسلام صنع الله الذي أتقن كل شيء . وإنما أذكر في هذا المقام خصلاً كالدعائم يقوم عليها صرح الحياة المدنية بهي المنظر شاهق البناء . وما هذه الدعائم إلا العلم الصحيح والعمل النافع والخلق الرفيع .

أما العلم فقد عني به الدين فيما عني . ونوه بذكره فيما نوه . فقال تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . ومن دلائل أن الإسلام ينظر إلى العلم بإقبال ويعده في أكبر النعم التي يتقلب فيها الإنسان أنك ترى في أول ما نزل به الروح الأمين قوله تعالى : « اقرأ وربك الأكرم ، الذي

علم بالقلم علم ، الإنسان ما لم يعلم » . وقد اندفع المسلمون إلى اقتناء ما يغيرهم من العلوم برغبة حريصة وهم كثيرة . وتناولوا بحثها بعقول راجحة علاوة على العلوم التي استمدوها من الكتاب والسنة كأحكام الفقه وأصوله ، أو العلوم اللغوية : كالنحو والبيان .

فالإسلام ينصح لأوليائه أن يبتغوا العلوم أينما كانت . ويخصهم على أن ينظموا شئونهم الحيوية على مقتضى ما علموا ، ولم يجيء الإسلام في عقائده أو أخباره بما يخالف العلم الصحيح . ولم يجيء في نصائحه بما يتقص الرغبة في العلم على اختلاف فنونه . فشان الأمة التي تبتغيه ديناً أن تكون أصنى الأمم بصائر . وأغرزها معارف . وأبعدها في البحث نظراً .

وإذا أضاف أحد على جهالة أو سوء قصد إلى الدين شيئاً لا يقبله العلم ، فالإسلام كله حقائق ، وهو من تبعة ما يلصقه به الجاهلون أو المفسدون براء . وإذا صدر من بعض المتتبعين إلى الدين كلمة تصرف الناس عن علم مادي أو أدبي فأقصى مصدر هذه الكلمة ذهن صاحبها ، وليس بينها وبين الدين من صلة . بل شأن الدين أن لا يكون عنها راضياً .

ولم يبق اليوم بعد أن ظهر من نتائج العلوم الكونية من أمثال هذه الغواصات والطائرات والمقذوفات ووسائل المخبرات من لا يرجع إلى قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ويتفقه فيها أكثر مما كان يتفقه . ويشهد بأن العلوم التي يسمونها الطبيعيات والرياضيات هي من فروض الكفايات التي يجب أن تقوم عليها طائفة من الأمة ، فإن الله لا يرضى لها إلا حياة العزة والكرامة ، وهي لا تحيا هذه الحياة إلا أن تكون على بيئة مما يعلم أو يصنع خصومها .

وأما الأخلاق الشريفة فلإن الإسلام لم يدع مكرمة إلا نبه على مكانها وندب على التجميل بجليتها ، وقد عني بمزايا هي أساس رقي الأمة وانتظام حياتها الاجتماعية : كالصدق والأمانة والعفاف والحلم والعفو والترحام

والعدل وعزة النفس والشجاعة وحرية الضمير والإقدام على قول الحق وبذل المال في وجوه البر ، وسنبحث في هذه المزايا ببسط القول وإقامة الشواهد في مقام آخر . إن شاء الله .

وأما العمل النافع فإن الدين يحث على العمل لهذه الحياة كما يحث على العمل للحياة الأخرى . وجعل لعمل الشخص في هذه الحياة نصيباً من ثواب الآخرة فوق ما يناله من منفعة عاجلة متى كان قصده من العمل خالصاً .

ولما نسيه أعمالاً أخرى - وهي العبادات - الأثر الطيب في الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة ، أليست الصلاة المفرونة بحضور القلب وعمارته بجلال الله تنهى عن الفحشاء والمنكر . وتكف يد صاحبها عن أن يعمل سوءاً فتحميه من جرائم شأنها أن تجره إلى عقوبات بدنية أو مالية ، وفيها بعد هذا غنى عن طائفة من الشرط والسجون ينفق عليها أولوا الأُمور أموالاً طائلة ؟ !

أو ليس في الصيام رياضة النفوس وتدريبها على احتمال المكاره والصبر عن الشهوات حتى لا تكون أسيرة في ملاذها ! ، وفي النفوس التي اعتادت الصبر عما تشتهى وهو حاضر لديها قوة وجلادة لا تجدها في النفوس التي لا تكف عن المشتبهات إلا عند فقدانها . فالصيام يحق يشقى النفوس من غلة الانحطاط في الشهوات كلما عرضت ، ويسبكها في صورة النفوس القوية التي يسبل عليها أن تنصرف عن ملاذها ساعة ترى الخبر في الانصراف عنها .

أو ليس في الحج فوائد اقتصادية واجتماعية لو وجه إليها زعماء الحجيج عنائهم لعادوا إلى أوطانهم بما ينفعهم في الأولى بعد أن قدموا للآخرة من العمل الصالح ذخراً باقياً !

ولا أرى حاجة إلى أن أذكر في هذا النسق فريضة الزكاة ، فإن أثرها في سد حاجات كبيرة من حاجات الأمة ظاهر ظهور الشمس في كبد السماء

ولم يشرع الدين من العبادات ما يضيق به وقت العمل للحياة مقدار
أتملة ، فتنحى نرى الذين هم عن الآخرة غافلون يشغلون جانباً من أوقاتهم
في راحة ولهو ، أفلا يحق للمؤمن أن يقضى جزءاً من وقت راحته في الوقوف
بين يدي الخالق وابتغاء رضوانه ، وهذا الجزء لا يزيد على ساعة في اليوم
والليلة إذا شاء ! ليفعل هذا وليقس حياته بحياة من يصرف أوقاته في جمع
المال وإذا انتقل عنه فإلى راحة ولهو ، فإنه يجد من طمأنينة القلب وارتياح
النفس ما يجعل عيشه أهناً وحياته أطيب ، مصداق قوله تعالى : « من عمل
صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون » .

لا أدري كيف حدث خاطر أن قلة إقبال المسلمين على العمل لجمع المال
وتفشي الفقر في شعوبهم آتيان من ناحية دينهم ، وهؤلاء علماؤنا يقررون
أن كل صنعة تحتاج إليها الأمة فرض كفاية لا تخلص الأمة من واجبها
حتى تقوم بها طائفة منهم ، وقالوا إن نحو التجارة هي مباحة بالنسبة للأفراد
أى يجوز للرجل أن يتخذها حرفة يستمر عليها ، وله أن يختار غيرها في
بعض الأحيان ، ولو تركها الناس جميعاً لأثموا بتركهم لما هو من الضروريات
المأمور بها (١) وهذا الزركشى يقول في بحث فروض الكفاية من قواعده :
« الدينوى كالحرف والصنائع وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والحراثة
وما لا بد منه حتى الحجامة والكنس » ثم قال : « ولو فرض امتناع الخلق
منها أثموا » .

والتوكل في لسان الدين إنما يراد به توجه القلب إلى الخالق حال العمل
واستمداد المعونة منه ، فلم يكن داعية إلى البطالة والإقلال من العمل
ألبته ، بل كان للتوكل الأثر العظيم في إقدام عطاء الرجال على الأعمال
الجليلة التى يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأسباب الحاضرة
يقصران عن إدراكها ، وإذا فسرتة فئة غير عالمة بقبض اليد عن العمل

(١) انظر بحث « المباح بالجزء المطلوب بالكامل » من مواقف الشاطبي .

وطرح الأسباب جملة ، فذلك تفسير لا يقره الدين الذى يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ويقول : « وإذا كنت فيهم فأقتلهم بالصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » .

فالشريعة الإسلامية تأمر بالعمل لهذه الحياة ، وتجعل السعى على العيال والعمل للتعفف عما فى أيدي الناس أو للإنفاق فى سبيل الخير من قبيل العمل الذى يستحق صاحبه ثواب الله فى الأخرى ، وتكره للرجل أن يوصى بما فوق الثلث وتقول له : « إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيديهم » .

إن شريعة هذا شأنها لشريعة مدنية تجمع إلى تهذيب النفوس الذى هو القوة المعنوية أسباب البسطة فى المال الذى هو القوة المادية ، وإذا جمع قوم بين القوتين فقد أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا كما ولدتهم أمهاتهم أحراراً .

فالإسلام ينادى أمه إلى أن يتعلقوا من العلم بكل فن ، وينوه بشأن الأخلاق أبلغ تنويه ، ويجعل كل ما تدعو إليه حاجة الجماعة من العمل النافع أمراً واجباً ، فما من أمة تريد أن تصعد إلى أفق السيادة الأعلى إلا وجدت فى مبادئه أجنحة تطير بها إلى حيث تطمح همتها ، وعلى قدر ما تنفق من عزمها . وكذلك قص علينا التاريخ الصادق أن الإسلام أخرج للناس أمة بهرت العالم بعلومها الزاخرة وأخلاقها الزاهرة وأعمالها الفاضلة . وإذا شامت الشعوب الإسلامية أن تكون المثل الأعلى للمدنية الفاضلة فى استطاعتها أن تتحرى نصائح الدين الحنيف ، وفى احترام رؤسائها وزعمائها لأحكام الدين ونصائحه أخذ بالسياسة الرشيدة وهى التصرف فى شئون الأمة على مقتضى إرادتها .

أصول سعادة الأمة

سعادة الأمة أن تستنير عقولها ونسمو أخلاقها . وتغلب بالنظم التي
تأسس بها : وترضى عن طريق تطبيقها وترتاح إلى تنفيذها ، وتأمين أن
تمتد يد غريبة إلى حق من حقوقها :

أما استنارة عقولها فبإقامة معاهد كافية للتعليم ، فإن الأمة التي تتألف
من متعلمين وغير متعلمين يصعب على قادتها متى أرادوا توجيهها نحو
الحياة الصالحة أن يجدوها لينة القيادة خفيفة الخطأ ، والتعليم الصحيح
ما يؤخذ فيه بأرق النظم وأحكم الأساليب . وتلقى العلوم بأساليب غير مهيبة
هو العلة في تباطؤ النهضة العلمية وعدم انتظام طرق البحث والتفكير .

ولا سبيل إلى أن يغبط الشعب بنهضته العلمية حتى يتربى نشؤه على
أن يطلبوا العلم بداعي اجتلاء الحقائق والحرص على أسمى الفضائل . ومما يقعد
بهم عن مرتبة النبوغ والابتكار في العلوم أن يجعلوا لطلب العلم غاية مادية
حتى إذا أدركوها انقطعوا .

والتعليم الذي تؤمن عاقبته وتزكو ثمرته ما اعتدى فيه الطلاب إلى
طريقة نقد الآراء وتمحيصها حتى لا يقبلوا رأياً إلا أن يستبينوا رجحانه
بدليل ، وقد رأينا رأى العين أن طائفة من أبنائنا قد انحرفوا عن طريق
الرشد ، ولو كانوا بمن ردد الآراء إلى قوانين البحث المعقولة لاستقاموا على
هدى الله وما كانوا من المفتونين .

وأما نسو أخلاقها فلتستقيم أعمالها وتنظم المعاملات بينها ، والأعمال
الخطيرة إنما تقوم على نحو الصبر والعزم والكرم والإقدام ، والمعاملات
الراجعة لا تدوم في تماسك وصفاء إلا أن تكون محفوفة بنحو الصدق والأمانة

والحلم وسماحة النفس ورقة العاطفة ، وهذا الوجه من وجوه السعادة ملقاً في عهدة من يتولى أمر التربية كالأهالي والآباء ورجال التعليم ، ولا يكون في الأهالي والآباء والمعلمين كفاية لأن يخرج الطفل من بين أيديهم ظاهر السريرة ، ستقيم السيرة حتى يكون التعليم الديني ضارباً بأشعثه في جميع مدارسنا أولية كانت أو عليا . وإذا وصلت التربية الدينية إلى النفوس من طريقها الصحيح فلا ترى منها إلا حياة وعفافاً . وصدقاً وأمانة . واستصغاراً للعظائم وغيره على الحقائق والمصالح . وما شئت بعد من عزة النفس وكبر الهمة . تلك خصال لا تثبت أصولها وتعلو فروعها إلا أن يتفيا عليها ظلال الهداية ذات اليمين وذات الشمال .

وأما توافر وسائل الثروة فلتتكون مرافق الحياة بين يديها . والعيش ميسوراً لكل فرد من أفرادها . وما أبعد الأمة عن سعادة الحياة إذا كثرت فيها أولئك الذين يتكففون الناس في أيديهم . وأولئك الذين يترددون على المقاهي والنوادي في الصباح كما يترددون عليها في المساء !

من حقوق الأمة أن يهيء لها ولادة أمورها الوسائل للأعمال العامة وينظروا في ترقية الصناعة والزراعة والتجارة وتوسيع دائرتها ، يعنون بها من الوجهة العلمية بفتح مدارس لتلقى ماله اختصاص بهذه الأصول الاقتصادية من علوم وفنون . ويعنون بها من الوجهة العلمية بإنشاء مصانع وتشجيع الزراعة وتدبير الوسائل لرواج البضائع الوطنية ما استطاعوا ، ويمثل هذه المساعي تجدد الأيدي العاطلة مجالا للعمل . ولا تخرج أثمان ملابسنا وأمتعة منازلنا وساير مرافق حياتنا عن حدود أوطاننا .

وليست تبعه الحالة الاقتصادية ملقاة على عاتق أولى الأمر وحدهم . بل على الموسرين حظ من هذه التبعة عظيم . إذ في ميدهم تأليف شركات تراعى في نظمها أصول الدين الخفيف . فتفيض بريح مبارك غزير . ويعيش من العمل بها خلق كثير .

أقمت في عاصمة المانية وبعض مدنها وقراها زمناً غير قصير ، فلم أر قط سائلا سليم البنية ، بل لم أر في تلك المدة متكففاً غير نفر قليل هم

ما بين رجل مقطوع اليد أو الرجل . أو عجوز بلغت من الكبر ما فت في عضدها ، لم أر. سليم البدن يتكفف ، إذ لا يعلم سليم البدن أن يجد هنالك عملاً حيويًا إذا شاء ، والتعليم ، وهو هنالك إلزامي ، يقبح لصاحبه أن يقف مبرقف الاستجداء .

وكثير من أمراء الإسلام كانوا ينظرون إلى الأمة برأفة ويجهدون في أن يخففوا عنها متاعب الحياة ما قدروا . وهذا طاهر بن الحسين يقول في كتابه الذي بعث به إلى ابنه عبد الله حين ولاه المأمون مصر والرقعة وما بينهما : « وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال . وانصب لمرضى المسلمين دوراً تأويهم ، وقواماً يرفقون بهم . وأطباء يعالجون أسقامهم . وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال » .

وفي فتح طرق العمل للمستطيعين ، وإقامة مستشفيات وملاجئ للمرضى والعاجزين ، إنقاذ للأمة من أن تقود الحاجة طائفة من أبنائها إلى نواد أو مستشفيات يفتحها من يقصد إلى إفساد عقائدها الدينية ، أو إطفاء غيرتها الوطنية .

وأما الاغتياب بالنظم المدنية فذلك ما يدعوها إلى أن تحترمها من صميم أفئدتها فتراعيها في السر كما تنفيها في العلانية ، فيكتفي الناس في أكثر الخصومات بمعرفة الحق من طريق الاستفتاء . وأولو الأمر هم الذين يقررون النظم المدنية ويقومون على تطبيقها فأولوا الأمر على اختلاف طبقاتهم وتفاوت مقاماتهم طائفة من الأمة تولوا النظر في شئونها العامة ، فيجب أن يتجلى فيهم روح النيابة عنها . ولا يتجلى هذا الروح إلا أن يعملوا على ما يكفل مصالحها ومقتضى هذا أن تأسس بنظم تراها أحكم وضعاً وأرعى للمصالح . والأمة الإسلامية إنما تشهد للنظم بالحكمة ورعاية المصالح . متى وافقت أصول شريعته ولم ينتهك بها شيء من حرمتها .

وأما الرضا عن حال التطبيق فلأن صحة النظم إنما يظهر أثرها على أبدي من يوكل إليهم أمر تطبيقها . وما مزية القانون العادل إذا وكل العمل به إلى من لم تحسن المدرسة أدبه ؟ فتطبيق القوانين على الحوادث يرجع إلى أدب الحاكم ومبلغه من العلم والفهم ، فن حق الأمة أن لا يتولى الحكم فيما شجر بينها إلا ذو ثقافة يجيد بها عمل التطبيق . واستقامة يقف أمامها القوى والضعيف على سواء . وهذا ما يدور عليه فضيلة العدل المأمور به في قوله تعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » وقوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .

وأما الارتياح لطرق التنفيذ فيعود إلى السلطة الإجرائية كإدارة الشرطة وحق الشعب على هؤلاء أن تأخذهم به الرحمة ، ويشعرون بأنه جسد هم بعض أعضائه .

أقمت في بعض البلاد الشرقية فكننت أرى بين رجال القوة المسلحة وسائر الوطنيين جفاء يتطايّر شرره لأدنى مخاطبة تدور بينهما ، ثم رحلت إلى عاصمة أوربية وطفقت في بعض المدن والقرى ، فكننت أرى تعطفاً واثلاًفاً بين الجند والشرط وبقية الشعب ، ولا يكاد الناظر يفرق بينهما إلا بما يحمله الألوان من هيئة رسمية أو سلاح ، كنت أشاهد سائق العجلة يجادل الشرطي مدة غير قصيرة وأصواتهما في ارتفاع متساوية . ولا يكون بعد هذا إلا أن يقنع أحدهما الآخر ويفترقا .

نحن نعلم أن انتشار التعليم في الشعب يساعد رجال الأمن وغيرهم على تنفيذ النظم العامة بكلمة ينهون بها من يروم مخالفتها ، ولكن المحروم من التعليم هو في حاجة إلى أن ينظر إليه بشفقة ويعالج بشيء من الرفق إلا أن يحرق النظام متمرداً . قال معاوية بن أبي سفيان : « لا أضع سبني حيث يكفيني سوطي ، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني » .

وتطبيق النظم على الواقع وتنفيذها بعدل . حق من حقوق الأمة على ولاية أمورها ، وإذا توقف على شيء رجع الخطاب فيه إلى بعض أفراد

الأمة كأداء الشهادة على وجهها ، كانت تبعته على أولئك الذين يستطيعون أن يشهدوا بحق ويكتمون الشهادة وهم يعلمون .

وأما أمن الأمة من أن تسطو يد غريبة على حق من حقوقها فلتطمئن على عزتها وكرامتها ، ولتشعر بأن من تلدهم سيعيشون كما تعيش الأمم ذات الشوكة أحراراً ، ولا تأمن بأس خصومها ولا تنظر إلى مستقبل أبنائها فتراه أغر محجلاً إلا أن يكون ما بينها وبين رعاتها عامراً بالنصح من ناحية وبحسن الطاعة من ناحية أخرى ، فبالنصح ترقى معاهد التعلم فتستغنى بعلم أبنائها وكفايتهم للعمل عن أن تستمد وسائل الدفاع والمنعة من وطن غير وطنها وبحسن الطاعة ينتظم أمر الجند وتبلغ القوة المالية غايتها .

وقد عنى الإسلام فيما عنى بهاتين الخصلتين العظيمتين : إخلاص ولادة الأمور للأمة ، وطاعة الأمة لولادة أمورها ، فأوجب على الولاة أن يقيموا سياستهم على رعاية الحقوق والمصالح . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد ريح الجنة » ثم التفت إلى الرعية فأمرهم بحسن الطاعة (١) . ومن شواهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (٢) .

فالحق أن سعادة الأمة في أيدي رؤسائها ، فإذا استقاموا على الطريقة وساسوها برفق وحرص على مصالحها وكرامتها ، سارت بجانهم مستقيمة ، فلا تلبث أن تنجح في سيرتها وتظفر ببيغيتها « الذين آمنوا وكانوا يتقون هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبدل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » .

(١) : (٢) صحيح البخاري .

صدق العزيمة .. أوقوة الإرادة

يخطر في النفس أمر فتشك بأنه حق أو نافع ، فتحرص على حصوله ، فإذا أضافت إلى هذا الحرص النظر في وسيلة بلوغها إياه ، وبدا لها أنه في حدود استطاعتها ، فسرعان ما تقبل عليه وتبذل سعيها للوصول إليه ، وذلك ما نسميه بالعزم أو الإرادة .

فما يخطر في النفس مما تعتقد حقيقته أو نفعه ، وتود أن يكون حاصلًا لديها ثم لا تسعى له سعيه ، ولا تضع لبلوغه خطة ، فإنما هو التقي الذي لا يفرق بين المحال والمستطاع ، والذي يخطر في نفوس القاعدين كما يخطر في نفوس المجاهدين ، وما مثله إلا كمثل الشرر الذي يلجم حول النار ثم يتصاعد هباء .

وإذا تحدثنا في هذا المقال عن قوة الإرادة وذهبتا في حديثها مذهب خصال الحمد ، فإنما نعني الإرادة المتوجهة إلى ما هو خير . ومن أفضل ما يمدح به الرجل أن يتوجه بعزمه القاطع إلى إظهار حق أو إقامة مصلحة .

تنشأ قوة الإرادة من التجارب ، فمن تعلق همه بأمر كان قد عرف بطريق التجربة أنه ميؤود وأن عاقبته سلامة ونجاح ، انقلب همه في الحال عزماً صادقاً ، أما من لم تسبق له تجربة فقد يتخيل الأمر بمكان لا تناله يده أو يخشى من أن يلاق وراء السعى إليه خيبة ، فيقف في تردد وإحجام ، فذو العمر الطويل من أولى الأبواب قد يكون أسرع إلى بعض الأمور وأشد عزماً عليها من حديث السن ، لما تفيدته التجارب من إمكانها ونجاح السعى لها .

وتنشأ قوة الإرادة من درس التاريخ ، فالذي يخطر في باله أمر قرأ

في سيرة شخص أنه كان قد هم بمثله وعمل لحصوله فنجح عمله وصلحت عاقبته ، شأنه أن يعزم على ذلك الخاطر ويجعله بعد العزم عـلا نافذاً ، فن يخطر في باله أن يدعو الحاكم الجائر بالموعظة الحسنة ، وقد قرأ سير العلماء الذين كانوا يأمررون بعض الجبارين بالمعروف فيأتمرون ، أو يكظمون في الأقل غيظهم ولا يبطشون ، يكون أقوى عزماً على الدعوة ممن لم يقرأ في هذا الشأن خبراً ، لما عرفه من أن الحق الذي يخرج في أسلوبه الحكيم سطوة على النفوس وإن كانت طاغية ، فيقدم على وعظه في رفق وحسن خطاب ، فإن لم يهده سبيل الرشـد قضى حق النصيحة له ، وما على الذين أوتوا الحكمة إلا البلاغ .

وتنشأ قوة الإرادة من أدلة خاصة تجعل الرجل على يقين من نجاح العمل وحسن العاقبة ، واعتبروا في هذا بتصميم أبي بكر الصديق رضي الله عنه على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة ، فإنه كان عالماً بأنه على حق من قتالهم ، وكان على ثقة من أنه سينتصر بفئته القليلة على جموعهم الكثيرة ، ومما دله على أنه الظاهر وأن المرتدين عن الدين لا يفلحون قوله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . ولو تقاعد أبو بكر عن جهاد تلك القبائل وخلق الردة تنفـشى في جزيرة العرب وباء فاتها ، لانفصمت عرى الوحدة العربية الإسلامية ، ولم يستقم أمر تلك الفتوح التي كانت عاقبتها ظهور دين الحق على سائر الأديان .

وتنشأ قوة الإرادة من كمال بعض السجايـا الأخرى وبلاغها غاية قصوى كسجية إباء الضمير تهز الضعيف وتثير في نفسه العزم على أن يدافع القوى عن حقوقه ما استطاع دفاعه ، وكذلك خلق الشجاعة يجعل الرجل أمضى عزماً وأسبق إلى الحروب من الجبان الذي يتمثل له الموت في كل سبيل . ومما يساعد الرجل على صدق العزيمة خلق التعفف وشرف الهمة ، فلتجدن أنزه القوم نفساً وأبعدهم عن الطمع وجهة ، أشدهم عزماً على أن يقول حقاً أو يعمل صالحاً وإن لم يرض عن قوله الحق أو عمله الصالح ذو مال أو سلطان .

تفاوت الإرادة في القوة ، وتفاوتها على قدر قوة شعور الرجل بما
للشيء من حقيقة أو نفع ، وعلى قدر ثقته من تيسره وإمكان حصوله ،
فالذي أتقن علماً فأحاط بأصوله وغاص على أسرارهِ يكون عزمه في الدعاية
إلى الأعمال المرتبطة به أقوى من عزم ذلك الذي وقف في دراسته عند حد
لا يجعله من أعلامه ، والرئيس العادل يكون أقوى عزمًا على حرب أعدائه
من الرئيس الجائر ، لأن العادل يثق من قومه بحسن الطاعة أكثر مما يثق
الجائر ، ومن ظفر من قومه بحسن الطاعة فقد ظفر بأكبر أسباب الفوز
والانتصار .

نقرأ في التاريخ أن المنصور بن أبي عامر الذي جذب عنان الملك من
يد هشام بن الحكم في قرطبة قد غزا ستاً وخمسين غزوة دون أن تنكس له
راية أو يتخاذل له جيش ، أو يصاب له بعث ، أو تهلك له سرية ، ومن
درس سيرته لم يعجب لهذا الانتصار المطرد ، إذ يجد فيها عدلاً ومساواة
بأخذان النفوس إلى أن تلقى إليه بالمودة والامتنال ، ومن الأخيار الشاهدة
بما وصفنا أن رجلاً من العامة وقف بمجلسه وقال له : إن لي مظلمة عند
ذلك الوصيف الذي على رأسك ، وأشار إلى الفتى صاحب الدرقة (١) ،
وكان للفتى فضل محل عنده ، فقال المنصور : ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية ،
ثم نظر إلى الفتى وقال له : ادفع الدرقة إلى فلان وانزل صاغراً وساو
خصمك في مقامه حتى يرفعك الحق أو يضيعك ، ثم قال لصاحب شرطته
الخاص به : خذ بيد هذا الفاسق الظالم وقدمه مع خصمه إلى صاحب المظالم
لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجب الحق من مجن أو غيره ، وبعد أن جازاه
القضاء بما يستحق أبعده المنصور عن خدمته ، وصاحب مثل هذه السيرة
حقيق بأن يكون له متى هم بالحرب عزم لا يمتلج بتردد .

فن وضع أمامه غاية شريفة ورام من قومه العمل لها بعزم لا يخاطبه
فتور ، فما عليه إلا أن يريهم بالأسلوب السانغ والدليل المقنع وجه شرف

(١) الدرقة : الترس .

نلك الغاية ، ثم يصف لهم طريقها التاجع ، فلا يكون منهم إلا أن تسابقوا إليها ، ويقتحموا كل عقبة تلاقيهم في سبيلها .

فإذا رأيت قوماً يذكرون في صبحهم ومساءهم شيئاً من معالي الأمور ولم ترهم يسعون له سعيه ولا يتقدمون إليه بخطوة فاعلم أن العزم لم يأخذ من قلوبهم مأخذه ، فهم إما أن يكونوا عن حقيقته وشرف غايته غائبين ، وإما أنهم ضلوا طريقه وما كانوا مهتدين .

وإذا ذكرنا العزم النافذ في خصال الشرف فلإنما نريد الإقدام على الأمر بعد استبانة عاقبته ولو على وجه الظن الغالب ، وذلك ما يعنيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله : « ولكن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث » والمكيث من لا يخف إلى الهجوم إلا بعد روية وتدبر .

ولا يعد في قلة العزم أن يستبين الرجل الحق أو المصلحة ويقف دون عزمه مانع ، كأن يعلم أن عقول الجمهور لا تنسع لقبوله ويخشى الفتنة فيرجئها يمهده له بما يجعله مقبولا سائفاً ، قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر : يا أبت مالك لا تنفذ الأمور ؟ فوالله لا أبالي في الحق أو غات بي وبك القدور ، فقال له عمر : لا تعجل يا بني إن الله تعالى ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالثة ، وإنى أخاف أن أحمل الحق على الناس حملة فيدفعوه وتكون فتنة .

ولا يعد في قلة العزم أن يرى الرجل رأياً ويعقد النية على إنفاذه ثم يبدو له على طريق الحجة أنه غير صالح فينصرف عنه . وقوى العزيمة هو الذي تكون إرادته تحت سلطان عقله ، فيقبل بها على ما يراه صواباً . ويدبر بها عما يراه فساداً .

وإذا قال الشاعر مادحاً :

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانباً

فلإنما يريد الم الناشئ عن رجاحة رأى . وقوى العزم متى بصر بالآمر

ووثق بأنه سداد قطع نظره عن العواقب ونهض له في قوة ، أما ضعيف العزم فإنه يترك نفسه مجالا للخواطر وذكر العواقب ، هذه تغريه على العمل ، وهذه تصده عنه حتى تفوت الفرصة ويذهب وقت العمل ضائعا .

ومن صرامة العزم أن تفرغ فؤادك من كل داعية شأنها أن تلحق بعزمك وهنا أو تصرف وجهك عنه صفحا ، وتمثل هذه الصرامة في عبد الرحمن الداخل (صقر قريش (١) إذ خرج من البحر أول قدومه على الأندلس وأهديت له جارية بارعة الجلال ، فنظر إليها وقال : إن هذه من القلب والغبن بمكان ، وإن أنا شغلت عنها بما أهم به ظلمتها ، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي . فلا حاجة لي بها الآن . وردها على صاحبها .

وكثيرا ما يجيء الردد في أمر من ناحية الشهوات والعواطف . كالذي يثق بما في طلب العلم من خير وشرف ويقعده عنه حب الراحة وإثارة ما تنزع إليه النفس من اللذات الجاهزة . والذي يقول :

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد السرائر أن تترددا
إنما ينه على التردد الناشئ عن نحو الشهوات والعواطف . فذلك هو التردد المفسد للرأى والموقع في خسر .

لقوة الإرادة أثر في انقلاب حال الأفراد والجماعات عظيم ، فكم من فتي يساويه في نباهة الذهن وسائر وسائل السؤدد فتيان كثيرون ، ولكنه يجد من قوة الإرادة مالا يجدون ، فيكون له شأن غير شأنهم ، ويبلغ في المحامد شأوا أبعد من شأوهم ، ولو نظرت إلى كثير ممن ظهروا أكثر مما ظهر غيرهم ، وأقت موازنة بينهم وبين كثير من لدانهم لم تجد في أولئك الظاهرين مزية يرجح بها وزنهم غير أنهم يهملون بالأمر فيعملون .

وإذا جعلت تتقصي أثر دولة الموحدين التي وضعت قدمها في فاس وبسطت أجنحتها على الأندلس والجزائر وتونس . وجدت أقصى هذه

(١) قال أبو جعفر المنصور لأصحابه يوماً : أخبروني عن صقر قريش ، فذكروا له طائفة من الخلفاء وهو يقول (لا) فقالوا : من يا أمير المؤمنين ؟ فقال : عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر وفتح القفر ودخل بلداً أعجمياً مفرداً فصر الأسمار وجنت الأجناد ودون البوابين وأقام ملكاً بعد انقطاعه ، لحسن تدبيره وشدة شكيته .

الدولة همة طفحت بها نفس محمد بن تومرت بعد انصرافه عن مجالس أبي حامد الغزالي وأبي بكر الطرطوشي وغيرهما عائداً إلى بلده بالمغرب الأقصى .
وكم من أمة أو دولة لم ينقذها من يبتغي بها سوءاً سوى قوة الإرادة ،
وقد يكون فيما صنع هرون الرشيد بالبرامكة غلو في الانتقام وسرف في
القتل ، ولكن تنقية مناصب الدولة منهم لم تكن إلا بنت اليقظة والإرادة
التي لا يأخذها التردد في قطع المكر السيء من جذوره . وإذا صح ما يصفهم
به بعض أهل (١) العلم من أنهم كانوا يكيدون للإسلام كيد الباطنية ، كان
لهرون الرشيد موقف خير من موقف المنتقم للملكه أو ملك أسرته من بعده .
فإذا كان صدق العزيمة من أفضل خصال الشرف وأجلها في الإصلاح
أثراً ، فجدير بأساتيد التربية أن يعطوه من عنايتهم نصيباً وافراً ؛ وحقيق
بالرجال القوامين على الشؤون العامة أن يأخذوا به أنفسهم ، وبقيموه شاهداً
على كفايتهم ، فإن ما بيننا وبين المدنية الفاضلة والحياة الآمنة مسافة طويلة
المدى ، صعبة المرتقى ، إذا لم نقطعها بالعزم الصارم والعمل المتواصل ظلمنا
أنفسنا ، ولم نقض حق الأجيال بعدنا ، فن واجبهم علينا أن نأبى لهم صروحاً
من العز شامخة ، فإن لم نستطع هيئاًنا لم أسماً لبرفعوا عليها قواعد الشرف
والمنعة ، فإذا هم أحرار في أوطانهم حقاً ، مكرمون لنزلائهم طوعاً .
وما اقترن العزم الصحيح بأدب التوكل على من بيده ملكوت كل
شيء إلا كانت عاقبته نجاحاً ورشداً « فإذا عزهت فتوكل على الله إن الله
يحب المتوكلين » .

• • •

(١) هذا ما قرره القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب القواصم والنواصم

الغيرة على الحقائق والمصالح

منى نظر الإنسان أو تدبر أمراً ووثق بأنه حقيقة أو مصلحة ، وجد في نفسه ارتياحاً عندما يلاقى شخصاً يشاركه في الشعور به ، ويكون ارتياحه أشد حيث يراه يعمل على مقتضى هذا الشعور ، كما أنه يتألم حينما يشاهد أمراً ينكر تلك الحقيقة أو المصلحة ، ويكون تألمه أشد حيث يراه مجدداً في مناوأتها سالكاً غير سبيلها ، وهذا التألم الذى يشتد فيدفعك إلى أن تسهب في إيضاح وجه الحقيقة أو المصلحة ، أو تعمل على أن تكف يد من يبغى عليها ما أمكنك هو ما نعنيه بالغيرة .

فلماذا حدثك الرجل في أمر وأراك أنه مطمئن إلى أنه حق ثم لا تلبث أن تراه متحيزاً إلى من يكيد له ويدعو إلى من ينقضه ، فاعلم أنه خالى القلب من الاطمئنان إليه ، وإنما أراك ظاهراً يخالف ما يكنه صدره وتطمئن إليه نفسه . والعقل السليم لا يستطيع أن يفهم كيف يجتمع الإيمان بالحق مع موالة من يحاربه في السر أو العلانية ، فالغيرة على الحق من مقتضيات الإيمان به ، تقوى بقوته ، وتضعف بضعفه ، وتفقد حيث لا يكون القلب مؤمناً .

وفى الناس من يلهج بكلمة « التسامح » ملاً بها فمه حتى لا تنكر عليه حين تراه قد اتخذ من المضامين أو المفسدين في الأرض أولياء يطيل التردد على أعتابهم ، ويفمس لسانه أينما جلس في إطرائهم ، ويجهد نفسه في تمويه باطلهم . والتسامح المعقول أن لا تؤذى من خالفك في العقيدة فتنسب إليه زوراً ، أو تنفى عنه مكرمة ، أو تهضم له حقاً أو تنكث له عهداً أو تخلف له وعداً . ومن التسامح المقبول أن تبره وتقسط إليه وتمد إليه يد التعاون على المصالح المشتركة ، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الإساءة إلى المخالفين الذين لم يخرجونا من ديارنا ولم يطعنوا في ديننا ولم يوقدوا ناراً لحرينا ،

وردت أحاديث تنهى عن مس الناس بشيء من الأذى ، فحمل الفقهاء النهى فيها على وجه يعم المخالفين المقيمين في ظل الإسلام ، كما قالوا في حديث « لا يبيع بعضكم على بيع أخيه » إن النهى شامل لبيع المسلم على بيع غير المسلم لما ينشأ عن صرف المشتري عنه من تقاطع وشحناء ، وأذنت في أن تبرهم وتقسط إليهم ، قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » .

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نندارى من ينتمون إلى الإسلام ونعاشرهم بالمعروف وإن عرفنا في لحن أقوالهم أو غيره من الدلائل الخفية أنهم من طائفة المنافقين .

أما الرجل الذى يملك قلماً أو لساناً أو حساماً أو جاهاً فيصرفه في نقض أساس ما هو دين حق أو شريعة صالحة ، فذلك ما لا يتولاه إلا غبي لا يفرق بين الأعمى والبصير . أو زانغ عن سبيل الرشاد فإله من نور . وقد أنكر الله على من يترلف لأشباع الغنى فقال : « أيتبعون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً » وفى الآية شاهد صدق على أن العزة بيد الله تخلعها على من يغار على الحقائق غير مكترث بمن يناوئونها وإن كانوا أولى جأه أو سلطان .

فمن الغيرة على الحق أن تقاوم المبتطلين أو المفسدين قاطعاً النظر عن كل صلبة وعاطفة ، ومن التسامح المقبول أن تدفعهم بالتى هى أحسن حتى كأنك لا تعرف شيئاً من شئونهم غير ما تصدبت لمناقشتهم فيه ، وذلك ما يستبين به الناس أنك لا تقصد إلا أن تكف بأسهم وتحبى النفوس من وباء دعايتهم .

تفاضل الحقائق والمصالح من ناحية ما يتصل بها من خير ، فوجود الخالق أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته مثلاً ، يقوم على الإيمان به من سعادة الأفراد والأقوام أكثر مما يقوم على الإيمان بعدل أبى بكر وعمر بن الخطاب ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يترتب عليها من الفلاح فوق ما يترتب على زيارة أخ أو عيادة مريض .

وكذلك الغيرة على الحقائق والمصالح تكون على قدر تفاضلها فيما يترتب عليها من العواقب ، فالغيرة الصادقة أن يتألم الرجل من الجهل على مقام الإلهية أو الرسالة العظمى أشد مما يتألم للطعن في نفسه أو في أخ له

أو صديق ، ويتألم لهدم مسجد أو إلغاء مدرسة أشد مما يتألم لهدم بيت أو إهمال حديقة .

بعيد من الغيرة عن الحقائق ذلك الذى يسمع سوء القول فى الله أو فى رسوله فلا يجد فى نفسه لسباع هذا السفه أثراً ، وإذا مس جانب من يتصل به نسباً أو يمد له من متاع هذه الحياة سبياً ، هاج غضبه وارتعدت فرائضه . بعيد من الغيرة على المصالح فذلك الذى يكون تحت يده مال فيبخل به على بناء مدرسة يستنير فيها الناشئون ، أو إقامة ملجأ يأوى إليه البائسون ، ويبسط به يده فى إنشاء مرقص أو ملهى يتخذ فيه الفتيان والفتيات أنصافاً يسفكون عليها دم الفضيلة .

ضعف الغيرة على الحق أو فداها نقيصة تنزل بصاحبها إلى الخفيض . وكذلك ينبئ للإنسان أن يملك الغيرة عند ثورتها فلا يخرج فى معاملة المنتكح لحرمة الحق عن حدود العدل ، فالذى يغار على أمر جعل الشارع لمتنكحه حداً مفروضاً لا يحل له أن يتجاوز ما حده الشارع استرسالاً مع طغيانها ، فإن كان الجزاء موكولاً لاجتهاد القاضى اجتزأ القاضى بالمقدار الذى يكفى للردع ، وليس من الغيرة المحمود أن يتعدى فى جزاء السيئة ما يكفى للزجر عن اقترافها ، والغيرة الصادقة هى التى تنهض بصاحبها إلى مكافحة الميطل أو المفسد وتقوم عوجه فى تثبيت وحزم .

الغيرة تبعث الرجل على الجهاد فى الحق بأى وسيلة استطاعها ، فالرئيس الغيور يلود عن الحق بما فى يده من قوة متى كان المهاجم عليه فى غشاوة تمنعه من أن يفقه الحجة ، والعالم الغيور لا يفتأ يذب عن الحق بلسانه أو قلعه ، ولا يسوقه طمع أو رهبة إلى الخمول أو الصمت ، وما خول العالم وصحته سوى قلة الثقة بما وعد الله به أنصار الحق من فوز وحياة طيبة ، والموسر الغيور ينفق فى سبيل الإصلاح باليمين واليسار ، ومن كان صافى البصيرة يرتاح لظهور الحق وقيام المصلحة العامة أكثر مما يرتاح لأن يكترز ذهباً ، أو تكون له قصور فيحاء وحدائق غناء .

وإذا أردت أن تميز فاقد الغيرة على المصالح ممن يغارون عليها فهو الذى يجرى وراء منافع الخاصة أينما رآها أو تخيلها ، براها بجانب مصلحة عامة

فيظهر في زى الداعى إلى هذه المصلحة ويملاً الجو نداء للتعاون عليها ، حتى إذا تراءت له منفعة لا يصل إليها إلا أن يقضى على ما ينفع الناس جميعاً داسه بكلتا قنميه ، وذهب إلى منفعته توأ لا يلوى على شيء .

قد يسلك الرجل طريق العدل محافظة على المنصب أو رغبة في حسن الأحذوثة ، ولكن الغيرة على الحق هي التي تجعل الحاكم عادلاً في كل قضية ، فالغيرة على الحق هي التي تقف بالقاضى في حدود الإنصاف حين ترفع إليه خصومة بين ذى سلطان وأشعث أغبر ذى طمرين فلا يبالي أن ينصف ذا الطمرين (١) ويقضى على ذى السلطان ، وكذلك يفعل القضاة العادلون ، دعى العلامة محمد بن بشير إلى قضاء قرطبة فاستشار صديقاً له في قبول الولاية فقال له : كيف حبك للمدح الناس لك وثنائهم عليك ؟ وكيف حبك للولاية وكراهيتك للعزل ؟ قال : والله ما أبالي من مدحى أو ذمنى ، وما أسر للولاية ولا أستوحش للعزل ! فقال : اقبل الولاية ولا بأس عليك . وفي سيرة ابن بشير هذا ما يشهد بصديقته على الحق ويحقق ما وصف به نفسه من أنه لا يسر للولاية ولا يستوحش من العزل .

من الخطر على الحقوق والمصالح أن يتولى أمرها محروم من الغيرة عليها ، وكمن حق أهمل ومصلحة أميتت ، والسبب في إهمال ذاك وإماتة هذه أن ألقى أمرها إلى من لم يذق للغيرة عليها طعماً ، وماذا يكون العمل في قضية الاعتداء على هتك عرض الفتاة إذا أسندت إلى من تقلب في بيثة لا تعرف للعفاف سيلاً ؟ وماذا يكون العمل في قضية الاعتداء على الدين إذا وضعت بين يدى من لا يرى له حرمة ولا رعى للأمة التي تعتصم به ذمة ؟ وكيف تدار مدرسة ترجع نظم التعليم فيها إلى من يؤثر اللهو على الجد ، ويفتنه زخرف الحياة عن طرق الرشد التي تخرج رجالاً يعملون صالحاً ويتكبرون عظيماً ؟ ونحن نرى في الشعوب من حيل بينها وبين واجبات دينها ، وأكرهت على التعامل بغير ما تأذن به شريعته ، واستبد عليها في طريقة تعليم أبنائها ، ذلك لأنها وقعت تحت ذى قوة استضعفها ، ولم يكن له نصيب من الغيرة على شريعته !

(١) الطمر : الثوب الخلق .

إن أمة لها دين قيم وشرع حكيم ومجد لم يصف التاريخ له من نظير ،
لا يستقيم أمرها إلا لمن يغار على شرعها أو يتودد لها باحترامه والمحافظة
على أصوله .

وإذا حكمي لنا التاريخ أن ذا سلطان آذى أمة إسلامية في دينها أو قهرها
بالسيف أو بوسيلة التعليم على أن تتلخ من هداية ربها ، فلائنه إنما وضع
سلطانه على رؤوس جماعات متفرقة غافلة ، أما الأمم المتيقظة التي تقدر
الحق قدره فليس من السهل على ذى القوة أن يؤذيها في دينها ، ويستخف
بالحقوق التي قررها شرعها إلا أن يكون جهولا بالعواقب ، أو غير راغب
في أن يكون سلطانه ثابت القواعد .

الغيرة على الحق تتمثل فيمن ينظر إلى الدليل ويصدع بما أراه الله وإن
كره السائلون .

حضر لدى ابن هبيرة الحسن البصرى فاستفتاه ابن هبيرة في كتب
تأتيه من عند يزيد بن عبد الملك وفيها من الأمر بما لم يأذن به الله ، وقال :
« إن أنفذتها وافقت بخط الله ، وإن لم أنفذها خشيت على دى ! » فقال
الحسن : « يا بن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ، يا بن هبيرة
إن الله مانعك من يزيد ، وإن يزيد لا يمنعك من الله ، يا بن هبيرة لا طاعة
لخلق في معصية الخالق ، فانظر ما كتب إليك فيه يزيد فاعرضه على كتاب
الله تعالى فما وافق كتاب الله تعالى فأنفذه ، وما خالف كتاب الله فلا تنفذه ،
فإن الله أولى بك من يزيد ، وكتاب الله أولى بك من كتابه ! فضرب
ابن هبيرة على كتف الحسن ، وقال « هذا الشيخ صدقني ورب الكعبة ! »

وتتمثل الغيرة على الحق فيمن يفسح له بعض الوجهاء في الإكرام
مكانه ولا يمنعه ذلك من أن ينظر إلى ما أكرمه الله به من عقل ورفعه به
من علم فلا يسكت لذلك الوجيه عما يأتي من منكر ويذهب في تقويمه كل
مذهب ممكن . وأضرب المثل لهذا إبراهيم بن محمد بن طلحة إذ قرب الحجاج
وعظم منزلته . وقدم به على عبد الملك بن مروان وقال له : قدمت عليك
برجل الحجاز لم أدع له بها نظير آ في الفضل والأدب والمروءة وهو إبراهيم
ابن محمد بن طلحة ، ولكن إبراهيم بن طلحة قال لعبد الملك : عندي

نصيحة لا أجد بدا من ذكرها ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خال ، فصرف
عبد الملك الحجاج من المجلس وقال لابن طلحة : قل نصيحتك ، فقال :
« تالله يا أمير المؤمنين لقد عمدت إلى الحجاج في تغطسه وتعجرفه وبعده
عن الحق وقربه من الباطل فوليته الحرمين وهما ما هما ، وبهما من بهما من
المهاجرين والأنصار والموالى والأخيار ، يسومهم الخسف ويحكم فيهم
بغير السنة بعد الذى كان من سفك دمائهم وما انتك من حرمهم » !
ولم يخبر عبد الملك الحجاج بما قال ابن طلحة ولكنه عزله عن الحرمين
وولاه العراقين ، واعتذر لابن طلحة عن توليته العراقين بأن فيها من الأمور
مالا يدحضها إلا مثله .

وفصل القول فى هذا أن الغيرة على الحق والمصلحة ما غلبت على نفوس
الأمة إلا استقامت سيرتها ، وعلت فى الأئم سمعتها ، وحسنت فى كلتا
الحياتين عاقبتها ، ولا حق أجلى مما يدعو إليه الخلا فى العليم ، ولا مصلحة
أعظم مما تهدى إليه أصول شرعة الحكيم ، فإذا لم رسم فى نفوس نشتنا
الغيرة على حقائق الدين ، وما أرشد إليه من مصالح وما سنه من آداب ،
ضلوا عن أسنى الحقائق ، وأضاعوا أكبر المصالح ، وتجردوا من أسنى
الآداب ، وهل غير هذه العاقبة من خسران مبين ؟

فمن أهم واجباتنا أن نربى نشأنا على الشعور بعظمة الله ، ثم لا نفتأ
تذكر لهم آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يطمثوا إلى صحتها ،
ولا ندع أن نقرر لهم أصول الشريعة على وجه يجعلهم على بصيرة من حكمها ،
وهذا ما يربى فيهم الغيرة الملهية ، ويعدم لأن يكونوا للحقائق والمصالح
أنصاراً .

• • •

الشجاعة وأثرها في عظمة الأمم^(١)

في الدنيا لذة وخير ، وفي الدنيا ألم وشر ، وفي النفوس طبيعة الارتياح والرغبة فيما فيه لذة أو خير ، وطبيعة النفور والخوف مما فيه ألم أو شر ، وعلى حال الرغبة والرغبة تقوم فضيلة الشجاعة ورذيلة الجبن .

ذلك أن الإنسان يخاف أن يقع في ألم ، أو يرغب في إداراك لذة فيبتغي الوسيلة إلى التخلص من الألم ، أو الوصول إلى اللذة .

فالشجاع يخاف من العار الذي يلحقه من احتمال الضيم ، أو يرغب في أن يترك مجداً شاعراً أو ثناء فائزاً ، فيلقى بنفسه في مواقع الدفاع ، لا يلوى بجينته عن طعان أو نضال .

ويخاف الجبان الموت ، أو يرغب في نعم عاجل أو زينة ، فيقعدهم القواعد ولا يهيمه أن تزدريه كل عين ، أو يذمه كل لسان .

إذا ما الفتي لم يبغي إلا لباسه ومطعمه فالحسير منه بعيد

وليس كل إقدام على الموت شجاعة ، وإنما الشجاعة الإقدام في المواطن التي ينبغي فيها الإقدام ، كواقف الدفاع عن النفس أو العرض أو الدين أو المستضعفين من الناس ، فليس بالشجاع ذلك الذي يحمل السلاح ويلبس ظلام الليل ، ليسفك دمأ معصوماً ، أو ينهب مالا بغير حق ، وإنما هو سفة الرأي وقسوة القلب ، يلتقيان فيلدان بغياً وفساداً في الأرض . وعلماء الأخلاق يسمون مثل هذا الإقدام جرأة وتهوراً .

وليس بالشجاع ذلك الذي يفاجئه مكروه من نحو مرض أو خيبة أمل ، فيسود في عينه وجه الحياة ، ويرتكب جريمة الانتحار ، فإن إقدام

(١) محاضرة ألقيت في محلة الإذاعة .

المنتحر على الموت إنما هو أمر ضعف النفس وفقد العزم الذى يعده عظماء الرجال لما يعرض لهم من الشدائد . ومن هنا قال أرسطو فى كتاب الأخلاق : إن الإقدام على الانتحار خليق بأن يسمى جبناً دون أن يسمى شجاعة .

وإذا كان الإقدام على الموت ونحوه ، قد يسمى تهوراً ، وقد يسمى جبناً ، فالشجاعة إنما هى الإقدام الصادر عن روية وحكمة .

ينظر حكيم الرأى إلى ما قد يلحقه فى مواطن الدفاع من نحو مصيبة الموت ، ويزنه بما يلحقه عند الإحجام من نحو الذل والهوان ، فيبدو له أن الإحجام لا يمنع من الموت .

ومن لم يمت بالسيف مسات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد وإن العار والهوان يمكن اتقاؤهما بالإقدام والثبات ، فيكون الإقدام فى نظره أرجح من الإحجام ، قال قطرى بن الفجاءة :

ومسا للمرء خبير فى حياصة إذا ما عسد من سقط المتاع
وقد يعتدى على الرجل طائفة من عشرته أو قومه فينظر إلى اللذة التى
قد يدرکہا بالانتقام منهم ، ويقيسها بالضرر الذى يلحقه من هذا الانتقام
فيبدو له أن لذة الانتقام عرض زائل ، وأن فى الإقدام على حربهم توسيعاً
لثلمة العداوة ، وتقليلاً لعدد أنصاره ، وإضاعة لخصلة من أعظم خصال
الشرف وهى الحلم ، فيؤثر هنا الإحجام على الإقدام .

قوسى هم قتلوا أميم أخى فإذا رميت يصيبني سهمي

وليس من شرط الشجاعة أن لا يجد الرجل فى نفسه الخوف من الهلاك جملة ، بل يكفي فى شجاعة الرجل أن لا يعظم فى نفسه الخوف حتى يمنع من الإقدام ، أو يرجع به إلى انهزام ، قال هشام بن عبد الملك لمسلمة : يا أبا سعيد : هل دخلك ذعر قط لحرب أو عدو ؟ قال مسلمة : ما سلمت فى ذلك من ذعر ينبه على حيلة ، ولم يغشني فيها ذعر سلبني رأى . قال هشام : هذه هى البسالة !

وقد يتوهم متوهم أن الجبان يحب نفسه أكثر مما يحب الشجاع نفسه . والواقع أن الشجاع شديد الحب لنفسه ، وشدة الحب لنفسه هى التى تحمله

على أن يركب الأخطار ، ويغوض غمرات الحروب ليكسبها الشرف
أو السعادة ، قال ابن الحسين :

وحب الجبان النفس أورثه التقي وحب الشجاع النفس أورثه الحربا
يحرص الجبان على الحياة ليتمتع بما يصل إليه من مطعم أو زينة ،
ويحرص الشجاع على الحياة ليتمتع بما يكسب من شرف وعزة ، وهذه
الحياة هي التي توهب للشجاع عندما يخوض غمار الحرب بثبات وعزم ،
كما قال الصديق لخالد بن الوليد : « احرص على الموت ، توهب لك الحياة » .
وهذه الحياة هي التي وجدها الحصين بن الحمام في الإقدام فقال :

تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقسدا
يتفاضل الناس في الشجاعة ، فمنهم من يقدم على مواقع الخطر ، ويغوض
عابها ثابت الجنان ، حتى يفوز بالظفر أو يلاق مصرعه ، قال السري الرفاء
في سيف الدولة .

وأغر بأنف أن يصد عن الوغى حتى يذل معاطسا وأنوفا
وقال المعتمد بن عباد :

مما سرت قط إلى القتا ل وكان من أملى الرجوع
وقال أبو تمام في مدح محمد بن حميد :

فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحش
وهذا الصنف من الأبطال هم الذين يفخرون ، أو يمدحون بأن الطعن
لا يقع في ظهورهم قط ، وإذا طعنوا ، ففى وجوههم أو صدورهم ، قال
الحصين بن الحمام :

ولسنا على الإيعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما
ومن أهل هذه الطبقة أولئك الذين يصفونهم في مواقع الخطوب بطلاقة
الحيا ، أو ابتسام الثغر ، أو ابتهاج القلب ، قال ابن الحسين :

تغر بك الأبطسال كلمي هزيمة ووجهك وخساح وثغرك باسم

وقال ابن هانيء :

كان لواء الشمس غرة جعفر رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا
وقد يحدوثونك عن قوة شجاعة القوم ، فيصفونهم بأنهم يلذون ذكر
المنايا ، ويطربون لأحاديث الحروب :

تمنى حديث الوغى أعطافهم طربا كأن ذكر المنايا بينهم غزل
ومن ثقة الرجل بشجاعته أن يقارع خصومه مجابهة ، ويأنف أن يقارعهم
على وجه المخاتلة ، قال بعض مادحي سيف الدولة :

إذا حاول الأقران في الروع ختله أبر عليهم مقدماً لا مخاتلا
ويبالغ بعض الأبطال في عدم المبالاة بالموت ، فيدخل مواقع القتال
دون أن يقي بدنه بنحو درع أو مغفر وهو قادر على وقايته ، كما قال المعتمد
ابن عباد :

قد رمت يوم نزالهم أن لا تحصنى السدوع
وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع
ويعلمون من تنأى القوم في الشجاعة أن يدعوهم إلى الحرب داع ،
فينهضوا لها من غير أن يسألوا داعيهم عن وجهة الحرب ، ولا عن الباعث
عليها ، قال ودك بن نمير المازني :

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان
وتعد هذه الطاعة البالغة من قبيل الشجاعة المحمودة ، متى كانت إجابة
لداع عرفوه بصدق اللهجة وحكمة الرأي .

وليس من لباب الشجاعة ، ولا من قشورها : أن يسرع الرجل إلى
مواقع الخطوب جاهلاً بما يلاقه عندها من شدائد ، حتى إذا شاهد طرفاً
من أهوالها أو وقعت عليه شرارة من نارها ، لاذ بالفرار ، ورجع إلى
أهله بغير قلب .

ومن ظن ممن يلقى الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزاً

ولا ينقص من قدر الشجاع أن يقتل وهو يخوض في غمار الحروب ،
قال أبو تمام في رثاء محمد بن حميد :

ففي مات بين الطعن والضرب مينة تقوم مقام النصر إن فاته النصر

ولا ينقص من قدره أن يثبت في موقف الدفاع حتى يقع في أسر ، وقع
هاشم بن عبد العزيز قائد جيش السلطان محمد بن عبد الرحمن الأندلسي أسيراً
في يد العدو ، فاستقصه السلطان ونسبه إلى الطيش ، فاعتذر عنه الوليد
ابن عبد الرحمن بن غانم ، ومما قال في الاعتذار عنه : إن هاشماً قد استعمل
جهده واستفزع نصحه ، وقضى حق الإقدام . حتى ملك مقبلاً غير مدبر ،
مبلياً غير فشل ، فجوزى خيراً عن نفسه وسلطانه !

والشأن فيمن يعيش في نعم وزينة أن يكون أشد الناس كراهة للحروب ،
فإذا أنبت بيئات الترف ففي زردى النعم والزينة ، ويطمح بهمة إلى
الشرف الصميم ، كان فضله في الشجاعة أظهر ، وإقدامه أدعى إلى الإعجاب
به . ولذلك ترى الأدباء إذا أرادوا أن يجعلوا إعجابك بشجاعة الممدوح
أبلغ ، أشاروا إلى أن النعمة والزينة لا تذهب رجوليته ، ولا تقعد به عن
حماية الشرف والكرامة . قال الخطيئة :

إذا هم بالأعداء لم يثن عزمه كعاب عليها لؤلؤ وشنوف
حصان لها في البيت زى وبهجة ومشى كما تمشى القطاة قطوف

وقال كثير في عبد الملك بن مروان :

إذا ما أراد الغزو لم يثن عزمه حصان عليها نظم در زينها
نهته فلمسا لم تر الهى عاقه بكى فبكى مما شجأها قطينها

قد يعرف الجبان فضل الشجاعة ، ولكن الشجاع أعرف بقدرها .
وأدرى بقيمة قرنه المطبوع عليها ، وربما طاعته مشظطر إلى طعانه والأسف

بملاً ما بين جوانحه ، قال بشر في القصيدة التي وصف فيه مقاتلته للأسد :
وقلت له يعز علي أني قتلت مناسي جلدًا وقهرا
ولكن رمت أمراً لم ير مه سواك فلم أطق ياليت صبرا
ويعجبني من تشطير الأستاذ محمود قبادو التونسي لهذه القصيدة قوله :
(وقلت له يعز علي أني) أراك معفرا شطرا فشطرا
وأستحي المسروعة أن تراني (قتلت مناسي جلدًا وقهرا)
وللشجاعة الفضل الأكبر في حماية شرف الفرد أو الجماعة ، قال عمر
ابن بركة الحمداني :

متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفدا حيسا تجتنبك المظالم
وقال حسان بن ثابت يصف قوماً حرموا فضيلة الشجاعة ، فوقعوا
في ذل وصغار :

كروها الموت فاستبج حمام وأقاموا فعمل اللثم الذليل
وكم من شرف قوم سقط إلى الثرى ، وإنما سقط على أيدي أناس
خالط قلوبهم الجبن ، حتى خيل إليهم أن قعودهم عن الحرب حزم
وروية ، قال ابن الحسين :

رى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللثم
وللقرآن الكريم أبلغ الكلام في تصوير حال الجبناء ، فانظروا إليه
إذ يصفهم ويريكهم كيف يذوقون موتات الفزع المرة بعد الأخرى ، فيقول :
(يحسبون كل صيحة عليهم) ويريكهم كيف يظهر أثر الجبن في أبصارهم
إذ يقلبونها وهم في ذهول من أدركه الموت ، فيقول : (فلإذا جاء الخوف
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت) .

ومن أبدع ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمجيد الأبطال
الذين يركبون البحر للدفاع عن الحق ، أن شبههم بالملوك على الأسرة .
ولفضل الشجاعة في الذود عن الشرف والكرامة ، جاء الفخر بالموت
في مواقف الدفاع دون الموت على الفراش ، قال عبد الله بن الزبير في خطبة

تأيينه لأخيه مصعب « إنا والله لا نموت إلا قتلاً : قصصاً بالرماح ، ونحت
ظلال السيوف » .

وخلاصة الحديث أن الأمة لا تحتفظ بعظمتها إلا أن تسود فيها الشجاعة
وأن عظمتها على قدر من تحقق عليهم رايها من ذوى البطولة ، فكان حقاً
علينا أن نعى في تربية أبنائنا بخلق الشجاعة الموصولة بالحكمة ، حتى
يروا العظام صغائر ، ويقتحموا الخطوب بعزائم لا يعرف التردد ولا الوهن
طريقها . والسلام عليكم ورحمة الله .

كِبَرُ الهمة في العلم

الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بمجديد ، فأقصد إلى شيء غير هذا هو لفت أنظار نشئنا إلى ناجية تجعل المعارف لدينا غزيرة والمباحث محررة ، والآراء مبتكرة ، وهى الوسيلة التى صعدت بعلمائنا الذين خدموا الدين والعلم والمدنية ، فكانت لهم المكانة التى يصفها التاريخ بإجلال وإعجاب ، ونعنى بهذه الوسيلة : كِبَرُ الهمة في العلم .

لكِبَرُ الهمة في العلم مظاهر هى أن تقضي الوقت في دروس أو مطالعة أو تحرير ، وأن تقتحم في سبيل ذلك المضاعب وتدافع ما يعترضك من العوائق ، وأن تبسط النظر في كل مسألة تصدبت لبحثها حتى تنفذ إلى لبائها ، وأن تضع يدك في كل علم استطعت إليه طريقاً ، ثم تحط رحلك في علم تكون فيه النجم الذى يهتدى به المدجلون ، والغيث الذى ينتجعه الظامئون ، وكبر همتك في العلم يأبى إلا أن يكون للعلم مظهر هو العمل به والسبر على ما يرسمه من الخطط الصالحة في هذه الحياة .

أما صرف الوقت في ابتغاء العلم فإن العمر أجلاً إذا جاء لا يستأخر . وللعلم بحر طافحاً ليس له من آخر ، فكل ساعة قابلة لأن تضع فيها حجراً يزداد به صرح مجدك ارتفاعاً ، ويقطع به قومك في السعادة باعاً أو خراعاً ، فإن كنت حريصاً على أن يكون لك المجد الأسمى ، ولقومك السعادة العظمى ، فدع الراحة جانباً ، واجعل بينك وبين الله حاجباً . وإذا رجعتا البصر في تاريخ النوايغ الذين رفعوا للحكمة أواء ، وجدناهم ييخلون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئاً منها في غير درس أو بحث أو تحرير .

قدم الحافظ ابن أبي حاتم صاحب كتاب « علل الحديث » القاهرة

ليتلنى عن شيوخها ما لم يكن يعلم ، فقصى فى مصر سبعة أشهر لم يجد هو وأصحابه من الوقت ما يهثون فيه لطعامهم مرقاً ، وكانوا بالهار يطوفون على الشيوخ ، وبالليل ينسخون ويقابون . ونقرأ فى حياة الفيلسوف أبى على ابن سينا أنه لم يتم مدة اشتغاله بالعلم ليلة كاملة ، ولم يشتغل بالنهار بسوى المطالعة . ونجد فى التاريخ أن الفيلسوف ابن رشد لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله .

لم يقض حق العلم ، بل لم يدرك ما شرف العلم ذلك الذى يطلبه لينال به رزقاً أو ينافس فيه قريباً ، حتى إذا أدرك وظيفة أو أنس من نفسه الفوز على القرن أمسك عنه ثانية ، وتنحى عن الطلب جانباً . وإنما ترفع الأوطان رأسها ، وتبرز فى مظاهر عزتها ، بهم أولئك الذين يقبلون على العلم يجد وثبات ، ولا ينقطعون عنه إلا أن ينقطعوا عن الحياة .

وأما اقتحام المصاعب فى الطلب فإن معالى الأمور وعرة المسالك مخوفة بالمكاره ، والعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمة ، وأشرف غاية تتسابق إليها الأمم ، فلا يخلص إليه الطالب دون أن يقاسى شدائد ويحتمل متاعب ، ولا يستين بالشدائد إلا كبير الهمة ماضى العزيمة . كان سعيد بن المسيب يسير الليالى فى طلب الحديث الواحد ، ورحل أبو أيوب الأنصارى من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو فى مصر ليروى عنه حديثاً ، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها ، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعاً ، ولم ينتشر العلم فى بلاد المغرب أو الأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا فى رحلاتهم عناء ونصباً ، مثل أسد بن القرات وأبى الوليد البلجى وأبى بكر بن العربى .

يتجرع كبير الهمة مرارة حين تقف بينه وبين جانب من العلم عقبة ، فإذا وجد مرعى العلم خصباً ، فعناؤه فيها يدعونه راحة ، وانقباضه فيها يسمونه لهواً ، وألمه فى ساعة ينقطع فيها عن العلم يساوى ألم المستهتر فى الشهوات حين يقضى يومه فى غير شهوة . وقد يحسب من لم تصف بصيرته حتى يرى الحكمة فى أسنى مظاهرها أن الذى يقول :

سهرى لتفصح العلوم ألد لى من وصل غانية وطيب عناقى

إنما هو شاعر لا يبالي أن يفصل الشيء على ما هو أكمل في وجه الشبه وأقوى ، ويبعد في نظره أن يبلغ ابتهاج النفس عند تحقيق بحث علمي مبالغ ابتهاجها بقاء الغائبات ، ولكن الذي يقدر الحكمة يرى أن ناظم البيت لم يجد شيئاً يحاكي به اللذة التي يجدها عندما يطلق فكره وراء شوارد العلوم فيظفر بها ، فجاء إلى هذا الذي اشتهر بين الناس أنه لذيد بالغ ، ووصف لذة الحكمة بأنها فوق لذته ، فصاحب البيت لم يتجاوز في تصوير ارتياحه لتفقيح العلوم حد الحقيقة .

وأما نفوذ النظر في لباب المسائل فلأن وقوف طالب العلم عند ظواهرها واكتفائه بالمقدار الذي يقصر به عن حسن بيانها وإيجاد العمل بها ، لا يبعدان به عن منزلة خالي الذهن منها . وإنما وضعت العلوم تهدي إلى العمل النافع . ولا شرف لها في نفسها ، وإنما شرفها بما يترتب عليها من عمل صالح أو كلم طيب ، فمن يقضى زمناً في طلب علم يفصل عنه وهو لا يستطيع أن يدفع عن أصوله شياً ، أو يضرب له من العمل مثلاً ، ذهب وقته ضائعاً . وبقي اسم الجهل عليه واقعاً .

فالفقيه يحق من تعرض عليه الواقعة لم يفصل لها الشارع حكماً ولم يتناولها باجتهاد ، فيرجع إلى الأصول الثابتة والقواعد المقررة ويقتبس لها حكماً موافقاً .

ولا نكتفي ممن يدرس البلاغة أن يتصور قوانينها ، ويعرف أمثلتها إلا أن يبصر بها كيف تسرى في كتاب الله سريان الماء في الأزهار الناضرة وحتى يستطيع أن يخطب أو يكتب على وفق ما درس من مناهجها الواضحة وأساليبها الساحرة .

ولا يحق لنا أن نفتخر بفتيان درسوا الطبيعة والكيمياء ، إلا أن يعودوا وفي قدرتهم أن يستقلوا بإدارة مصانع للدفاع ، ومعامل لمراق الحياة ، فإننا نريد أن نعود كما كنا أساتذة في العلوم نقلية أو عقلية ، نظرية أو مادية .

ومارحى الأفكار في خمول ووقف بها حقبة عن الخوض في عباب العلوم إلى أمد بعيد ، هذه المختصرات التي يقضى الطالب في فتح مغلقها

وحل عقدها قطعة من حياته ، جديرة بأن تصرف في اكتساب مسائل
هي من صميم العلم ، والمسلكت تقوى بالبحث في لباب العلم أكثر مما تقوى
بالمناقشة في ألفاظ المؤلفين . ومن نبه على أن الاختصار عائق عن التحقيق
في العلم أحد علماء القرن الثامن العلامة محمد المعروف (١) بالأبلي إذ قال :
« كل أهل هذه المائة على حال من قبلهم من حفظ المختصرات ، فاقتصروا
على حفظ ما قل لفظه ونزر حفظه . وأفنوا أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه
ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح ، فضلا عن معرفة الضعيف
والصحيح » .

فن أسباب الرسوخ في العلم وطبوح الهمم إلى التوسع في البحث وعدم
الرضا بما دون الذروة ، قراءة الكتب التي تنسج على طريقة الاستدلال
والغوص على أسرار المسائل ، وهي طريقة المتقدمين من علمائنا .

وأما بسط النظر في علوم متعددة فلا ارتباط العلوم بعضها ببعض ،
وكليا كان الاطلاع على العلوم أوسع ، كان البحث في المسائل أجود ،
والخطأ في تقريرها أقل ، والاحتجاج عليها أسلم ، فلا يجيد دراسة التفسير
أو الحديث من لم يكن ضليعا في العربية ، ولا يحكم الاستدلال على العقائد
ويدفع ما يحوم عليها من شبه إلا من كان عارفا بالتفسير والحديث والقوانين
المنطقية والمذاهب والآراء الفلسفية ، ولا يقوم على دراسة الفقه أو أصوله
من لم يملأ يده من الحديث والتفسير والعلوم العربية .

واطلاع الرجل على علوم كثيرة يعرف موضوع بحثها ويقف على
جانب عظيم من مبادئها ، لا يتمتع من الإقبال على علم يجعل له من الدرس
المطالعة ما يرفعه إلى مرتبة أتمته الذين يكتبون فيه فيحققون ، ويسألون
عن أخفى مسائله فيجيبون ، والذي يضع يده في علوم شتى يمكنه أن يجاري
طوائف العلماء في المباحث المختلفة ، وعلى قدر ما يكون للرجل من خبرة
بالعلوم ، يبعد عن مواقع الدلالة ، ويزداد في أعين الناس تجلّة .

عكف أبو صالح أيوب بن سليمان على كتاب العروض حتى حفظه ،

(١) من أساتذة ابن خلدون .

فسأله بعضهم عن إقباله على هذا العلم بعد الكبر ، فقال : حضرت قوماً يتكلمون فيه فأخذنى ذل فى نفسى أن يكون باب من العلم لا أتكلم فيه .

تقضى الحياة الراقية أن يقوم بكل علم طائفة يكونون السند الذى يرجع إليه ، وكذلك كان علمائنا فيما سلف : يقبل كل طائفة منهم على علم يقومون عليه دراية ، ويقتلونه بحثاً . وبهذا اتسعت دائرة المعارف وظهرت المؤلفات الفائقة . و تراهم قد عرفوا من قبل أن نجاح قصد الطالب على الرسوخ فى علم ، يرجع إلى ترك الطالب وما تميل إليه نفسه من العلوم . وما نقرأ فى ترجمة أبى عبد الله محمد الشريف التلمسانى وكان راسخاً فى المنقول والمعقول - أنه كان « يترك كل أحد من الطلبة وما يميل إليه من العلوم ، ويرى أن كل ذلك من أبواب السعادة » .

ومن لطف مبدع السكون أن جعل النفوس تختلف فى استعدادها للعلوم والفنون والصنائع ، لينتظم شأن الحياة ، وتتوافر وسائل السعادة . وربما نشأ أفراد فى مهذ واحد واختلف ميلهم إلى العلوم فبرز كل فى العلم الذى وافق رغبته ووجه إليه همته ، كأبناء الأثير الثلاثة : على الملقب (١) بعر الدين : إمام فى التاريخ ، ومحمد (٢) الملقب بمجد الدين : تخرى فى الحديث والأدب ، ونصر الله (٣) الملقب بضياء الدين : بارع فى الأدب وتحرير الرسائل . وكثير من علمائنا كانوا يدرسون علوماً مختلفة يلبغون فى بعضها الذروة ويكتفون فى بعضها بالمقدرة على تدريسها أو تحقيق مباحثها عند الحاجة . فهذا أبو إسحاق الشاطبى نقرأ له كتاب الموافقات فتحس أنك تتلقى الشريعة من إمام أحكم أصولها خبره ، وأشرب مقاصدها دراية ثم نقرأ شرحه على الخلاصة فى النحو فتشعر بأنك بين يدى رجل هو من أغرز النحاة علماً ، وأوسعهم نظراً ، وأقوامهم فى الاستدلال حجة . والقاضى إسماعيل من فقهاء المالكية بالقرن درجة الاجتهاد فى الفقه قد سمع منزله فى العربية حتى تحاكم إليه علاناً من أعلامها فى مسألة ، وهما المبرد وثعلب .

(١) صاحب كتاب التكمال المعروف بتاريخ ابن الأثير .

(٢) صاحب كتابي النهاية فى غريب الحديث ، وجامع الأصول فى أحاديث الرسول .

(٣) صاحب كتاب المثل السائر .

وكبير المهمة في العلم يريد أن يكون النفع بعلمه أشمل ، ومما يدرك به هذا الغرض احترامه لآراء أهل العلم ، ولا نعتي باحترامها أخذها بالقبول والتسليم على أي حال ، وإنما نريد نقدها بتثبت ، وعرضها على قانون البحث ثم الفصل فيها من غير تطاول عليها ولا انحراف عن سبيل الأدب في تنفيذها . والقطر السليمة والنفوس الزاكية لا تجد من الإقبال على حديث من يستخفه الغرور بما عنده مثل ما تجد من الإقبال على حديث أحسن الدرس أدبه . وهذب الأدب منطقته .

وإذا كان الأستاذ كمدسة يتخرج في مجالس درسه خلق كثير فمحقق عليه أن يكون المثال الذي يشهد فيه الطلاب كيف تناقش آراء العلماء مع صيانة اللسان من هجر القول الذي هو أثر الإعجاب بالنفس ، والإعجاب بالنفس أثر ضعف لم تناوله التربية بهذيب .

كبير المهمة يستبين خطأ في رأى عالم أو عبارة كاتب فيكتفى بعرض ما استبان من خطأ على طلاب العلم ليفقهوه ، ويأبى له أدبه أن ينزل إلى سقط الكلام أو يخف إلى التبجح بما عنده . وقد حدثنا التاريخ عن رجال كانوا أذكىاء ولكنهم ابتلوا بشيء من هذا الخلق المكروه ، فكان عوجاً في سيرهم ، ولطخاً في صحفهم ، ولو تحاموه لكان ذكرهم أعلى ، ومقامهم في النفوس أسمى ، ومنزلتهم عند الله أرقى .

وخلاصة المقال : تذكير النباه من نشئنا بأن يقبلوا على العلم بهمهم كبيرة ، صيانة للوقت من أن ينفق في غير فائدة ، وعزم يبلى الجديدان وهو صارم صقيل . وحرص لا يشقى غليله إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة . وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق ، وألسنة مهذبة لا تقع في لغو أو مهارة .

ذلك عنوان كبير المهمة في العلم ، وذلك ما يجعل أوطاننا منبت عبقرية فائقة ، ومطلع حياة علمية رائعة ، وما نبئت العبقرية في وطن نباتاً حسناً إلا كانت أرضه كرامة ، وسماؤه عزة ، وجوانبه حصانة ومنعة .

الدهاء والاستقامة

خصلتان يبلغ بهما الرجل أن يكون عظيماً ، وحق أن استولى على
الأمم الأقصى منهما أن يكون زعيماً : هما بعد النظر في استكشاف غوامض
الأمر ، وذلك ما نسميه الدهاء أو الكياسة ؛ والسير في سبيل الرشد بقلب
سلم ، وذلك ما نسميه الاستقامة أو التقوى ؛ ولا نقصد في هذا المقام
إلى الحديث عن بعد النظر في إدراك العويص من مباحث العلوم ، وإنما
نقصد الحديث عن الدهاء من ناحية تقدير وسائل النفع والضرر ، أو من
حيث شعور صاحبه بما يحمل له من ضعف ، أو ينصب له من كيد .

يقارن الدهاء الاستقامة ، فيصرف في تدبير الوسائل التي تكفي شراً
مقبلاً أو تجلب خيراً متعسراً ، ويقارن زيف العقيدة أو لوم الطبيعة فيندفع
بصاحبه في شعاب الباطل ، ويكون نصيبه من الإفساد في الأرض فوق
نصيب الغباوة ، إذ يزيد عليها أن يتشكر للشر فنوناً غير معروفة ، ويلبس
الباطل ثوب الحق ، ويخرج المفسدة في لون المصلحة ، فإذا لم تجد الحقائق
أو المصالح دهاء يمحى دهاء المبطلين أو المفسدين ، عى على العامة أمرها ،
وظهرت الضلالة والسفاهة مكانها .

ولكنة ما يصاحب الدهاء من المكر والنزوع إلى الشر ، توهم
بعض العامة أنه لا يجتمع مع سلامة الضمير والحرص على فعل الخير ،
فتراهم يعدون غفلة الرجل عما ينطوى عليه الحديث من مغامز ، وما يراد
به من مكاييد ، أثر صلاحه وطيب سريرته ، وكاد بعض الكاتبيين على
حديث « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » يحوم حول هذا الوهم ، إذ حمل
الحديث على عدم الانخداع في الدين بأن يصدق الكاذب الذي ظهر له كذبه
مرة ثانية ، ثم قال : « وأما الانخداع في أمور الدنيا بناء على قلة التفاته إليها
وعلم اهتمامه بها فهو ممدوح مطلوب » . والحق أن الغفلة عن نواحي الشر

دينية أو دنيوية لا تدخل في سلك الكمال ولا تستدعى مدحاً ، وإنما الكمال في اليقظة والكياسة . والقصد من الحديث الشريف تحذر المؤمن من أن يكون مغفلاً ، وإرشاده إلى استعمال الفطنة في شئونه دينية أو دنيوية . وإذا كان الحديث مسوقاً للإخبار عن حال المؤمن فإنما يريد المؤمن الكامل وهو الذي يستنير بالحكمة ويعتبر بالحوادث فتصفو بصيرته ويهتدى إلى غوامض الأمور حتى يكون حذراً مما سيقع ، وإذا أخذته الغفلة مرة فشكب من ناحية ، كانت نكبته من هذه الناحية هي الأولى وهي الآخرة . ويوافق هذا قول عمر ابن الخطاب : « لست نجب والحب لا يخذعني » . وأما المؤمن الذي يكون حظه من الحكمة والاعتبار نجساً ، فقد يلدغ من الجحر الواحد مرتين أو مراراً .

ولا يعارض هذا حديث « المؤمن غر كريم والفاجر خب لثيم » فقد تكلم الحفاظ في سنده حتى ذهب بعضهم إلى أنه موضوع ، وهو بقطع النظر عن سنده قد وقع لفظ الغر فيه مقابلاً للفظ الحب الذي هو المجرم أي الخداع ، فيكون المراد من الغرارة غفلته عن الشر ، فإن كريم الأخلاق طيب السيرة لا يبحث عن الشر بحث من يريد التوغل في طرقه والخوض في غماره ، وهو مع كونه لا يبحث عن هذه الطرق بحث المولع بها ، يأخذ بسنة الاحتراس ، فلا ينخدع لخب يزخرف له القول مدهانة ، أو ينصب في طريقه حباله ، فغفلة الرجل عن وسائل الشر لانصرافه إلى الخير لا تنقص من كياسته في تدبير وسائل الخير أو الاحتراز عما يهيم له أو لقومه من الشر ، فلا يصح أن يكون الإيمان الذي هو أساس استنارة الفكرة سبب الانخداع لتقوية مبطل أو محتالة ذي مآرب .

نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرشدنا إلى أن السياسة الإسلامية لا ينهض بها المستقيم إلا أن يكون أريباً ، ولا الأريب إلا أن يكون مستقيماً .

فرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان مخفوقاً به من رعاية الله وتأييده ، لم يترك أمر السياسة الحربية أو المدنية دون أن يجره على سنة

التدبير والاحتراس من أمور يتبعها في العادة عواقب سيئة ، فما نقروه في سيرته الزاهرة أنه كان إذا قصد السفر لحرب قوم أخذ يسأل عن ناحية قوم آخرين حتى يظن السامع أنه ينوى السفر إلى الناحية التي يسأل عنها . ونقرأ فيها أنه كتب لأمير سرية كتاباً وقال له : « لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا » فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وفيه ذكر الناحية التي أمرهم بالتوجه إليها . ومن مثل هذا أخذ يحيى بن أكرم قوله في حديث مع المأمون : « لا يستقيم كتمان شيء إلا بإذاعة غيره » .

ومن بديع سياسته عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية . فقد خفي على بعض كبار الصحابة حكمته فلم يرتج له ، ولكنه أتى بخبر كثير ، إذ كان توطئة لفتح مكة دون أن تراق فيه دماء طاهرة ، أو تقسم فيه ظهور انحنى بعد الفتح راحة لله ، وخرج منها رجال جاهدوا في الحق بحماسة وإخلاص . وكان صلوات الله عليه مع ما يجده في الناس من حسن الطاعة والتسليم ، قد يستحسن الأمر ويدعه حلماً من أن يلاقيه بعضهم بإنكار . فانظروا إلى ما جاء في الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام استحسن نقض البيت وبناءه على أساس إبراهيم ، وإنما تركه مخافة أن تنكره قلوب من كانوا حديثي عهد بالجاهلية من قريش ، وإنما راعى عليه الصلاة والسلام إنكار الناس فيما لم ينزل به وحى ولم تقتض حاله أن يكون شرعاً نافذاً .

وإذا قال ابن خلدون في الحديث عن العرب « إنهم أبعد الأمم عن السياسة » فلإنما يريد العرب قبل أن يستضيئوا بحكمة الإسلام ، أما بعد أن نزل القرآن وشاهدوا سيرة أحكم الخليفة صلوات الله عليه فقد كان نصيبهم من البراعة في السياسة فوق كل نصيب .

نقرأ في تاريخ فتح الفرس أن سعد بن أبي وقاص أرسل المغيرة بن شعبه إلى رسم القائد الفارسي ، فأقبل حتى جلس معه على سرير ، فوثب إليه اتباع رسم وأزواجه من السرير ، فقال المغيرة : « إنا يا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضاً ، فظننت أنكم تتواسون كما تتواسي ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، اليوم علمت أنكم مغلوبون ، وأن ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ، ولا على هذه العقول » .

قصده المغيرة بما صنع وما قاله تعليم القوم المساواة التي جاء بها الإسلام ليألفوه ، وإشعارهم بأنهم يعيشون تحت راية تلك الدولة عيش المستعبدين ليجنى من وراء هذا سقوط مكانتها من أنفسهم ، فلا يدافعون عنها من صميم أنفسهم .

لا يستغنى رؤساء الشعوب عن الدهاء في السياسة . وأشدّهم حاجة إلى تدابير الغامضة رئيس قبض على زمام طوائف اختلفت أهواؤهم سبيلاً وتفرقت آراؤهم مذاهب ، فإذا رأينا السياسة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تسير على مناهج من العدل واضحة فلأن الرئيس عادل ، ومعظم الأمة على سبيل من الهداية لا تختلف . وما استقام الأمر لمعاوية مع ماخالط الأمة يومئذ من التفرق في الآراء إلا لأنه كان يسلك في السياسة مسالك خفية ، ويركب لها من الطرق الوعرة ما لم يركبه الخلفاء من قبله ، ومعاوية هو الذي يقول : « لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » ففيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : « كنت إذا مدوها أرخيها وإذا أرخوها مددتها » .

ومن أساليب الدهاء في إضعاف الجماعة التي تناوى سلطانهم ، أن يغروا بين كبارائها العداوة ، فتفصم رابطتهم ، وتشتد الخصومة فيما بينهم ، وهو مسلك قد يضطر إليه المصاحبون في تفرق الجماعة التي تتحالف على ما لا خير منه ، ومن هذا القبيل ما فعله نعيم بن مسعود رضي الله عنه حين تحالفت قريش وغطفان وبنو قريظة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة الأحزاب ، إذ ألقى بينهم ما تقطع به جبل اجتماعهم على الباطل فانصرفوا خائبين .

وقد يعمل الطامع في الأمة الغافاة على هذا المسلك حذراً . من أن يتنبه شعورها ، فتجتمع أمراً وتوجه إليه قوتها ، فمن واجب الأمة التي يربطها دين أو مصالح وطنية أن تؤكد أواصر الإخاء بينها ، وتجعل المصلحة العامة نصب أعينها . وتوجه ما تستطيع من قوة إلى من يريد القضاء على دينها . أو الاستئثار بمنافع بلادها . لما تحفز الملك « الاذنوش » للهجوم على بلاد الأندلس . عقد كبارها مؤتمراً للنظر في دفاعه وقرروا الاستنجاد بسلطان مراکش « يوسف بن تاشفين » ، ولما أبدى بعضهم التخوف

من أن يتخذ هذا السلطان البلاد من « الاذفونش » ثم يضع عليها يده قال له المعتمد بن عباد : « لأن يرعى أبناؤنا الجبال خير من أن يرعوا الخنازير » . ومن أساليب الدهاء في القديم أن يسوسوا الجماعة الناشئة بأيدي رجال منهم ، قال عباد بن زياد يصف زياداً لعبد الملك بن مروان : « قدم العراق وهي جمره تشتعل ، فسل أحقادهم ، وداوى أدواءهم ، وضبط أهل العراق بأهل العراق » . وهو أسلوب بعيد الشأو ظاهر الأثر قد يأخذ به ذو السياسة الرشيدة لزيادة تأليف القوم وتأكيد الإخلاص في نفوسهم . دلت السيرة النبوية على هذا الضرب من السياسة ، ومن شواهد ترتيبه عليه الصلاة والسلام الجيش يوم فتح مكة ، إذ نظمه على حسب القبائل ، وجعل على رأس كل قبيلة واحداً من سراتها . وعلامة كون السياسة رشيدة أن يوضع أمر القوم في يده من ينصح لهم ، ويرعى مصالحهم ، ويعمل لسعادتهم . ومما يتخذ الدهاء في وسائل أخذ القوم إلى جانبهم ، بذل شيء من المال إلى ذوي النفوذ من رجالهم ، وهذا أحد الوسائل التي استطاع بها معاوية رضي الله عنه أن يقف تجاهه على كرم الله وجهه ، ويأخذ منه شطر الخلافة على ما كان لعل من المسكنة الراجحة في العلم والبيان ، والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبذل النفس في الجهاد ، وبلوغه في تقوى القلب أبعد غاية .

وهذه الوسيلة قررها الإسلام في سياسة الدعوة إليه . فأذن في صرف جانب من الزكاة لأناس قالوا : أسلمنا ، تأليفاً لقلوبهم ، واستدعاء لاطمئنان عقيدتهم ، كما قال تعالى في آية مصارف الزكاة : (والمؤلفة قلوبهم) . لا يعتمد رئيس القوم على القوة يستطيع أن يخمد بها كل فتنة ، ويرى أنه في غير حاجة إلى أن ينظر في منابت الفتن بداء ، فللدعاء مواضع يظهر فيها فضله على القوة . منها دفع الخطر الذي يترأى شبحه من بعيد بحيث لا يشعر به إلا البصير بما وراء الخير من شرور ، فقد يكون استعمال القوة في الشر المتوارى موضع إنكار أو مثار فتنة ، أما الداء فيرده والنفس مطمئنة والفتن نائمة .

ويحتاج الحاكم إلى الداء في استبانة الحقوق حيث ترفع إليه الدعاوى

مجردة من كل بيئة ، وفي مثل هذه الدعاوى يظهر مبلغ ذكاء القاضي كما يظهر فضله في نقد البيانات وتميز زائفها من صحيحها ومن دهاء المنصور بن أبي عامر ، أن أحد التجار قدم قرطبة ومعه كيس فيه ياقوت نفيس فتجرد ليسخ في البحر وترك الكيس على ثيابه وكان أمر ، فاختطفته حداة في محالها وتغللت به في البساتين ، فأبلغ أمره إلى ابن أبي عامر فجعل يستدعي أصحاب البساتين ويسأل العاملين فيها عن ظهر عليه تغيير حال من يؤس إلى سعة ، حتى ذكر له شخص ظهر عليه من اليسر ما لم يعرف به من قبل ، فاستدعاه وفاجأه بقوله : أحضر الكيس الأحمر ، فتمسكه الرعب وجاء به وقد نقص منه ما عفا له عنه صاحبه .

يحتاج الولاة إلى الدهاء في سياسة الجاعات واستبانة الحقوق ، ويحتاج إليه العلماء في الدعوة إلى الخير ، فقد تكون مواجهة الرجل بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا تأتي بفائدة ، فيعدل الداعي إلى طريق يكون له الأثر المقصود من الدعوة ، وهو السمع والامتثال ... عزم المعتصم على قتل محمد بن الجهم البرمكي لجولان يده في مال الدولة ، فرأى القاضي أحمد ابن داود هذا التصميم وعرف أن الموعظة أو الشفاعة لا تحول دون هذا القتل ، فسلك لانتفاذ محمد بن الجهم طريقاً آخر هو أن قال للمعتصم : وكيف تأخذ ماله إذا قتلته ؟ قال : ومن يحول بيني وبينه ! قال : يأبي الله تعالى ذلك ويأباه رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويأباه عدل أمير المؤمنين ، فإن المال لاوارث إذا قتلته حتى تقيم البيئة على ما فعله ، وأمره باستخراج ما اختانه وهو حتى أقرب عليك ، فرجع المعتصم عن عزمه وخلص محمد بن الجهم من القتل .

وينتفع الرجل من دهائه عند لقاء الطبقات المختلفة . يزن عقول من يلاقونه ، ويحس ما تكن صدورهم وتنزع إليه نفوسهم ، فيصاحب الناس ويشهد مجالسهم وهو على بصيرة مما وراء ألسنتهم من عقول وسرائر وعواطف ، فيتيسر له أن يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشيد ، ويتحاشى ما يؤلمهم إلا أن يتألموا من صوت الحق . ومراعاة عقول الناس وطباعهم ونزعاتهم فيها لا يقعد حقاً ولا يقيم باطلاً مظهر من مظاهر الإنسانية المهذبة ،

ومتى كان الدهاء - أعنى جودة النظر فى سياسة الأمور وتقدير وسائل الخير - عائداً إلى الألفية ، وهى فى أصلها موهبة إلهية . فإن التدبر فى سبر أعظم الرجال والنظر فى مجارى الحوادث باعتبار ، مما تقوى بهما خصلة الدهاء فمن حق الملقى إليهم بتربية النشء من أوليائهم ومعلميهم أن يصرفوا العناية إلى تغذيتهم بالحديث عن دهاة الرجال وتذبيهم لما دبروه من وسائل يبتغون بها إصلاحاً أو شرفاً ، ومن حقهم أن يلاحظوا الحوادث التى تظهر من ناحية عرفت بالدهاء فيكشفوا غطاءها ، ويقفوها على بطائنها ، ذلك لأننا نريد أن نعد للمستقبل ناشئة تستقيم على هدى الله ، وتخوض ليج الحياة بكياسة تبصر بها مواقع الشر والخير ، فتسعى إلى أن يكون الشر بعيداً منها والخير طوع أيديها . وعلى قدر ما يكون فى دعاة الشعب وقادته من دهاء وتقوى ، يبعد فى سبيل الشرف شأوه ، وتثبت فى مواقف الجهاد قدمه ، ويرقى فى الساء ذكره ، والذكر الذى تحوطه التقوى ويحرسه الدهاء لا يخفت صوته إن شاء الله .

الانحراف عن الدين

عليه، أشاره، دواؤه ..

بين أيدينا حكم رائعات ، وعظات بالغات ، وتاريخ عظيم مملوء بالمهم الكبيرة ، والمساءى الخطيرة ، وقد أتى علينا مع هذا النور الساطع والتاريخ المجيد حين من الدهر ونحن عن طريق السعادة والمنعة غافلون ، وعن العمل للحياة الصالحة نائمون ، جهل بعد علم . تقاطع بعد اتئلاف ، بطالة بعد نشاط ، صغار بعد شمم ، خول بعد نباهة شأن . كذلك كنا حتى جاءنا من صروف الليالي ما نهنا من سباتنا ، فنهضنا نبحث عن وسائل تقدمنا . ونجاري الأمم العاملة والأمل مملأ ما بين جوانحنا ، نهضة مباركة ، ولكن نفوسنا خالطها من الانحراف عن سبيل الرشاد ما خالطها ، فأصبحنا في حاجة إلى أن نشغل جانباً من أوقاتنا في تقويمها .

حتى علينا أن نبحث عن علل انحراف هذه النفوس حتى نعرف طريق علاجنا ، فنزيع أو نخفف مرضاً أو خلينا سبيله لمرى إلى نفوس كثيرة ، وعاقنا أن نسير إلى السعادة كيف نشاء .

علل الانحراف :

الزواحي التي يأتي من قبلها هذا الانحراف كثيرة . وجماعها الجهل والدعابات الباطلة . وإليك البيان :

ينحرف الناشئ عن الدين متى شب على الجهل بمقائمه . وفريق من أبائنا غير قليل لا يتعرفون الإسلام من وجهه الصحيح ، وإنما ينزعون صورته من مظاهر يرون عليها طوائف من المسلمين ، ولم تكن هذه

المظاهر من الإسلام في كثير ولا قليل ، فليس بعيد أن يشهد الشاب شيئاً من البدع المزرية كضرب الدقوف في المبياجيد أو تحت رايات يحملها أحداث باسم الدين هوأ ولعباً ، فيخالها من تعاليم الإسلام ، ويسوء اعتقاده في هدايته . ونحن نعلم أن بعض البلاد الداخلة تحت سلطان غير إسلامي قد تقام فيه حفلات مشهودة يكلف فيها بعض الجهلة من المتتمين إلى طرق المتصوفة أن يحضروها بأزيائهم الخاصة ، وتقوم كل طائفة بأعمال يمتازون بها عن سواهم ، وقد يكون في هذه الأزياء والأعمال مالا صلة له بالدين ولا بما ترضى عنه العقول السليمة ، فنتناولهم من أجل هذه المظاهر الألسن بالازدراء ، ولا شك أن شبابنا كيعض المخالفين الذين يشهدون هذه الحفلات قد يسبق إلى أذهانهم أن نسبة ما يعمل باسم الدين إلى الدين صحيحة . فيتجافون عنه وهو منه براء . فظاهر البدع والمحدثات من وسائل إضعاف العقيدة في نفوس أبنائنا ؛ ومن أصعب العقبات التي تحول بين المخالفين وبين قبولهم للدين الحق بسهولة .

وإذا كان في المتجافين عن الدين من قرءوا جانباً من الكتب المعزوة إليه ، فعلة انحرافهم فيما يظهر أنهم لم يدرسوا تعاليمه خالصة مما أضيف إليها من مزاعم وآراء ، ولم يبلغوا من قوة العلم أن يفرقوا بين الشرع الخالص وما يوضع بجانبه من أشياء لا تدخل في الصميم . ونحن نعلم أن في كثير من المؤلفات أحاديث موضوعة ، وقصصاً مزعومة وآراء لا تستند إلى أصول معقولة ، ومن الذي ينكر أن في بعض الكتب أحاديث مصنوعة وقصصاً مختلفة ، وأن في مؤلفات بعض أصحاب الأهواء والمستضعفين في العلم آراء سقيمة وأقيسة عقيمة ؟

كان لهذه الكتب أثر سيء في نفوس بعض نشتنا ، وقد اتخذ بعض من خف في العلم وزنهم من هذه الكتب وسيلة إلى الطعن في علماء الإسلام فذهبوا يلتقطون هذه الآراء السخيفة ولا يتقون الله في نسبتها إلى علماء الشريعة ليضعوا من شأنهم ، مع أن أهل العلم من قبلهم ، قد نقدوها بأنظار راجحة ، وطرحوها من حساب الشريعة بالحجة الساطعة ، وجعلوا تبعها على أصحابها وحدهم ، وأي طائفة من طوائف أهل العلم لا يوجد

بينهم ذو رأى ضعيف أو ذوق عليل ؟ بل العالم الراسخ قد تصدر عنه آراء تدفعها أصول العلم الذى رنخت فيه قلمه ، ويردها عليه من هو أقل منه نباهة وأدنى فى العلم منزلة .

أما الفريق الذين ينكرون أشياء من صميم الدين فلم يجتهد الجحود من ناحية البحث الدقيق والنظر القائم على قوانين المنطق الصحيح ، وإنما سبقت لإلهم فى التعليم أو فى الجلوس ببعض الأندية آراء فتقبلوها ، وراعت لهم شبه فاعتنقوها . والآراء الفاسدة والشبه المغوية تربي فى النفوس الضعيفة أذواقاً سقيمة ، ويكون لهذه الأذواق الحكم العاجل ، حتى إذا أنكرت حقاً خيل إلى أصحابها أن إنكارهم صادف محزاً وظلوا فى جهالتهم يتخبطن . فقطع يد السارق أو السارقة مثلاً - قد تنازع فى حكمته بعض الأذواق الخاصة . ولكن الأحكام إنما يراعى فيها المصالح العامة ، وفى قطع يد هذا الصنف من المحرّمين مصلحة ستأتى على بيانها فى مقام غير هذا .

ولا ننسى بعد هذا أن ما بلغه الغربيون من التقدم فى العلوم والفنون قد جعل لهم فى القلوب إكباراً ، وبلغ هذا الإكبار فى بعض النفوس الصغيرة أن يفوه أحد الغربيين بكلمة يطعن بها فى حقيقة من حقائق الإسلام فيتلقوها منه بمتابعة ، ويحسبونها طعناً صائباً ، ولا سيما الكلمات التى تصدر من طائفة يخرجون فى زى الكتاب أو الفلاسفة ، إذ يقع فى أوهام الغافلين أنه نتيجة نظر لا يعرف غير البحث والدليل ، ويفوتهم أن فى هؤلاء الكتاب من لا يزال فى أسر تقاليده وعواطفه ، وفهم من يكون بارعاً فى ناحية من العلم قاصر النظر فى ناحية أخرى ، وما نحن أولاء نقرأ نتائج أبحاثهم فى موضوعات إلمية أو تاريخية أو اجتماعية أو لغوية ، فنرى فيهم من يتبع الظن الذى لا يغنى من الحلق شيئاً ، وكان على نشئنا أن يعتبروا بالمناقشات التى تدور بين علمائهم أنفسهم ، فلإنها شاهد صدق على أن من علمائهم أو فلاسفتهم من يعتمد الرأى لمجرد الشبهة ، ولا يبالي أن يسميه علماً وهو لا يرتبط بعد بالحجة أو ما يشبه أن يكون حجة .

ومن الطرق المضلة عن السبيل أن بعض الداعين إلى غير الإسلام قد وجدوا من موسريهم خزان مفتحة الأبواب ، وأيديا تفيض عليه

الأموال بغير حساب ، ومن الميسور أن يتصل هؤلاء ببعض البائسين من نشتنا الذين لم ينفذ الإيمان إلى سويداء قلوبهم ، فيشتروا ضمايرهم أو ألسنتهم بشيء من حطام هذه الحياة ، وربما أتوهم من ناحية الشهوات ففتحوا لهم أبوابها ، وجعلوا ثمن تمكينهم منها الاندلاخ عن الدين ، فلا يبالون أن ينسلخوا منه ، إذ لم يدخل بعد في قلوبهم حتى يكون أعز عليهم من كل ما تروى أنفسهم .

ومن الذى لا يعلم أن معاهد تقام في أوطاننا باسم العلم أو العطف على الإنسانية والغاية منها صدف النفوس عن صراط الله البورى ؟ دل على هذا كتب يدرسونها في هذه المعاهد ، وهى كما قرأنا نبأاً منها محشوة بالطعن في الإسلام والحط من شأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم . وهذا القس زويمر نفسه ينهنا على أن المدارس التى يقوم بها جماعات التبشير إنما تجعل وسيلة إلى تحويل المسلمين عن دينهم القويم ، فقال في مقال تحت عنوان (حركة التبشير في العالم الإسلامى) بعد أن ذكر ما يعترضهم من المصاعب فى داخل أفريقيا : « ومن المستطاع التغلب على هذه الصعوبة بالالتجاء إلى الوسائل المعروفة كالتجارة مع الأهالى وفتح المدارس لأبنائهم وما مائل ذلك » .

وقد رأينا لهذه المدارس التى تفتح في سوريا ومصر وغيرها من البلاد آثاراً مخزنة .

فكم من فتي مسلم بعث به إليها فتخرج منها وهو يحمل من التنكر لقومه وشريعتهم مثل ما يحمله خصوصهم المحاربون .

ثم إن بعض الناشئين في مهد إسلامي قد أصيبوا بما يشوه فطرتهم وأرادوا ألا يكون هذا التشويه مقصوراً على أنفسهم ، فاجتهدوا في أن يقلب الناس منقلبهم ويعملوا على شاكلتهم ، فكان لهم في الاستخفاف بالعقائد الصحيحة والشرعة الحكيمية حركات طائشة ، وأولا هداية القرآن ووقوف فريق من أهل العلم في وجوههم لاستدراجوا خلقاً كثيراً .

ونذكر بمنتهى الأسف أن من هذا الصنف من يقضى نصيباً من حياته في الدفاع عن الإسلام حتى يتبوأ مقعد الدعاة المصلحين ، ثم لا يلبث أن

رى بضاعة الازدراء بالدين نافقة ، فيثور عليها مع الثاثرين ، ويسرع إلى لمز الرجال الذين رفعوا أواؤه وقد كان يطنب في تمجيدهم . وفي أمثال من يكون على هذا النعت خطر على النشء كبير ، إذ الثقة التي أحرزها من قبل قد تجعلهم يسيغون أقواله بما تحمل من أقداء وسموم ، فيبلغ مأربه دون أن يفقد مكانته . ثم إن انحرافه عن الدين بعد أن كان من أنصاره قد يلقي في نفوس المستضعفين أن هذا الذى قضى زمناً في مظاهرة الدين لم يتجاف عنه إلا بعد أن بصر بالحجة واستبان له أنه كان على غير هدى ، وصغار العقول لا يشعرون بأن في الناس من يطوى في نفسه حاجة يستطيع أن يلبس لها ثوب الرياء أمدأ غير قصير ، حتى إذا رأى قضاءها في ذم ما كان محمداً ، ومحاربة ما كان ينصر ، وجد في استعدادده ما يساعده على أن يظهر في أى لباس شاء .

آثار الانحراف :

دلت الملاحظة على أن الناشئ الذى يصاب بمرض الريب أو الجحود لا يمكن أن ينحط في المآثم وينبذ الأدب الرفيع والعمل الرشيد وراء ظهره ، وإذا رأيناه يتجنب إثمًا فبالقدر الذى يتنى به لومة لائم أو طائلة قانون ، وإذا عمل حسناً فليتنال مدحاً وإطراء ، أو ليصل إلى عاجل من المنافع المادية أكبر ، وإن ناشئاً يعتقد أنه متى استتر عن أعين الناس لم يبق له فيما يفعل من رقيب ولا يناله على ما يأتى من جزاء ، لا يتحامى في غالب أمره أن يعتدى على نفس أو عرض أو نسب أو مال الاعتداء الذى يشين وجه المدنية ، ويحدث في نظام الجماعة وهناً .

ودلت التجارب على أن زائغ العقيدة متى ملك جاهاً أو سلطة ، فتن الأمة في دينها ، وانتكح حرمت شريعته ، ولم يخلص النظر في إصلاح أمرها ، ولاقى منه المؤمنون اضطهاداً ، والجاحدون وأصحاب الأهواء مناصرة وإقبالاً ، فيكون داعياً عملياً إلى الخروج على الدين ، فتموت الفضيلة والغيرة على الحقوق العامة ، ويتقطع حبل اتحاد الأمة إرباً .

دواء الانحراف :

حتم علينا أن نسعى إلى أن يكون التعليم الديني شاملاً ، فما من ناشئ إلا ويتلقى منه مقداراً يكتفى لإنارة عقله وطمأنينة نفسه ، ونقبل بعد هذا على كتب الدراسة فتتخير منها ما هو حسن الوضع ، نقي من كل ما ليس بشرع ، وبهذا نأمن من أن يكون في نشئنا من ينحرف عن الدين جهلاً بمحافظته . وإذا نحن سرنا في تقرير أصول الدين وأحكامه على طريقة إقامة الحجة وبيان الحكمة ، خففنا شر الصنف الذي ينكر أموراً من الدين بعبارة أنها لا توافق المعقول أو لا تتحقق بها المصلحة .

وإنما يستعان على جعل التعليم عاماً بعناية أولى الأمر ونصحهم في تدبير شئون الأمة ، حيث يقررونه في سائر المدارس ، ويقومون عليه كما يقومون على سائر العلوم . ومما يسر الأمة أن ترى من ولاة أمورها العناية بتعليم الدين الذي هو ملاك سعادة أبنائها في الدنيا قبل الآخرة .

ومن واجب أهل العلم بعد هذا أن يرقبوا حركة الثائرين على الدين ويكونوا على بصيرة بما يكتبونه في الصحف ، أو يحضرون به في الزواجر ليقوموا أوده وينبها على خطره ، حتى يستبين أمره ، وتنضح أمام الناشئين طريقة قرع الشبهة بالحجة ، وصرع الباطل بقوة الحق ، وكذلك يفعل العلماء الراحمون ، والكتاب المخلصون .

وحق على من يبني السعادة لابنه أو لقريب وكل إليه أمره لا يلقى به إلا بحيث يأمن على إيمانه وطهارته نفسه ، ولا يذهب به الطمع في متاع الدنيا إلى الاستهانة بأمر العقيدة فإنها الأساس الذي تقوم عليه الحياة الطيبة والشرف الأصيل .

فإذا اشتدت عناية أولى الأمر بالتعليم الديني في المدارس على اختلاف أقسامها وفنونها ، وأر هف أهل العلم أفلامهم في حماية الشريعة ممن يتساقطون على الطعن فيها أو المسكر في تأويلها ، وأخذ الآباء يهدى الله فصانوا أبناءهم عن المدارس المنشأة للصد عن السبيل ، خسرت تجارة الرهط الذين يجهلون على الحق والفضيلة ، وتهايات لنا أسباب نهضة علمية اجتماعية نحكي نمرأ لذيذاً من نتائجها ، ونحمد الأجيال القابلة عاقبتها .

ضلالة فصل الدين عن السياسة

ما زال الرسل عليهم السلام يرمون في الدعوة إلى أصول الإيمان بالله عن قوس واحدة ، ولكل رسول بعد هذا شريعة يراعى في أمرها ونهيها حال من يرسل إليهم خاصة ، حتى خضر الوقت الذي تهيأ فيه البشر على اختلاف بيئاتهم للانتظام في شريعة واحدة ، فبعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ، وجعله خاتم النبيين ، وقضى بأن تكون شريعته خاتم الشرائع ، ولعموم رسالته ، سواء الشاهد فيها والغائب العربي والعجمي أقام على صدقه آيات باقيات ما نظر فيها ذو فطرة صافية أو بصيرة نافذة إلا أسلم وجهه لله قانتاً (وأوحى إلى هذا القرآن لآئدركم به ومن بلغ) ، وتخلود شريعته جعلها أبلغ الشرائع حكمة ، وأوقاها أصولاً ، وأوسعها للمصالح رعاية .

ثلاث حقائق كل واحدة منها شطر من الإسلام : عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، واشتغال شريعته بتوصيها وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع ، وكون هذه الشريعة أحكم ما تساس به الأمم ، وأصلح ما يقضى به عند التباس المصالح أو التنازع في الحقوق .

أجمع علماء المسلمين على هذه الحقائق وعرفها عامتهم . فن أنكر واحدة منها فقد ابتغى في غير هداية الإسلام سبيلاً ، ومثل من يمارى في شيء منها ثم يدعى أنه لا يزال مخلصاً للإسلام مثل من يضرب بمعوله في أساس صرح شامخ ، ثم يزعم أنه حريص على سلامته ، عامل على رفع قواعده .

فتنت مدينة الشهوات أشخاصاً ينتمون إلى الإسلام ، فانحرفت بهم عن المحجة ، وأدركوا أن مجاهرتهم بإنكار رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم تسقطهم من حساب المسلمين دفعة ، فلا يبلغون من فتنة الأمة مأرباً ،

فبيّنوا أن يبقوا ثوب الإسلام على أكتافهم ، ويحركوا بمدحه في بعض المجالس ألسنتهم أو في بعض الصحف أقلامهم لكي يركن الغافلون من المسلمين إلى أقوالهم ، فيقذّوا من وراء رايّاتهم وثقة بعض الناس بهم ما شاءوا من آراء خاسرة ، ويزعموا أن هذه الآراء من هداية الإسلام لا ينكرها .

والواقع أن هذا الصنف من المنحرفين قد أحدث في بعض البلاد الإسلامية آثار فساد لم يحدث معشارها التابذون إلى الدين على سواء ، وكم أرتنا الأيام في هذا الصنف من عجائب دلّتنا على أن هناك مغارات يأتمرون بالدين بين حيطانها ، ولغة إذا حضرهم بعض المسلمين ينجحون إلى التخاطب بها ، وضروباً من الإغواء يجهدون أنفسهم في تمويهها .

منذ عهد قريب أخذ بعض الكتّابين يتشبهون بمن يؤلف على طريق البحث العلمي ، فقالوا ما شاءوا أن يقولوا ، وخرجوا بغير مناسبة منطقية إلى إنكار أن يكون للإسلام مدخل في الشؤون القضائية والمعاملات المدنية .

جال هذا الصوت جولة الباطل ثم ذهب كصبيحة في واد ، ولم يبق له صدى إلا في آذان رهط لا يسمعون رشداً ، ولا يفقهون حجة ، وإن شئت فقل : صادف ذلك الصوت أفئدة هواء ، فجعلوا يحاكونه في بعض ما يكتبون ، ويوقظون فتناً أو أقبل كل على ما يحسن أن يتحدث فيه لكانوا عنها في شغل .

ما كدنتا ننهي من إماطة أذى الذي ادعى أنه يفسر القرآن بالقرآن ، حتى خرجت إحدى المجلات تحمل مقالا تحت عنوان « داء الشرق ودواؤه » وفي هذا المقال دعاية إلى فصل الدين عن السياسة ، وبلغ بكاتبه الحال أن زعم أن سبب تأخر المسلمين عدم فصلهم للدين عن السياسة .

ونحن نود والله يعلم أن يقبل كل من بيّذه قلم على ما فيه خبر للناس ، والموضوعات العلمية والأدبية والسياسية مترامية الأطراف ، وانصراف نفس الكاتب عن البحث في أمثال هذه الموضوعات ليس بعذر يبيح له أن يخوض بقلمه في الحديث عن الدين خووض من يقولون مالا يتدبرون .

ونود والله يعلم أن تقبل على شأننا ، ونمضى في سبيلنا ، وليس في فطرتنا
الوابع بأن نفند لسكاتب رأياً ، أو نبطل لباحث قولاً ، ولكن القوم أصبحوا
يتساقطون على طمس معالم الحقيقة والفضيلة تساقط الفرائش على السراج ،
والسكوت عنهم تفريط في جنب الله ، ومن فرط في جنب الله خسر الدنيا
قبل الآخرة .

قال صاحب المقال في ذكر أهم النقاط الجوهرية التي ترجع إليها أسباب
ضعف الشرق : « الثانية عدم التفريق بنظام قاض بين السلطين الدينية
والدنيوية ، فكان هذا من حلة المسببات لتأخر المسلمين ، إذ أن جمع السلطين
في شخص واحد بدون تحديد لها كان من أبعد (١) الأمور إلى اختلال النظام ،
وإذا كان هذا أفاد المسلمين في صدر التاريخ الإسلامي وأمر العالم لهم كما
قدمنا ، إلا أنه كان بلاء بعد انقسام المسلمين إلى ممالك و فرق وشيع ومذاهب
وأحزاب ووجود دول أخرى تنازعهم السيادة على العالم ، وقد عاد اجتماع
هاتين السلطين بلاء عليهم إذ أصبحت الرياسة الدينية والدنيوية في الواقع
في قبضة تلك الدول التي نازعهم كما هو مشاهد الآن » .

نعرف من قبل أن يظهر هذا المقال أن الذين يدعون إلى فصل الدين
عن السياسة فريقان : فريق يعترفون بأن للدين أحكاماً وأصولاً تتصل بالقضاء
والسياسة ، ولكنهم ينكرون أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة
بالمصالح آخذة بالسياسة إلى أحسن العواقب ، ولم يبال هؤلاء أن يجهروا
بالظن في أحكام الدين وأصوله ، وقبأوا أن يسميهم المسلمون « لاحدة »
لأنهم مقرون بأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بمن نزل عليه القرآن .

ورأى فريق أن الاعتراف بأن في الدين أصولاً قضائية وأخرى سياسية .
ثم الظن في صلاحها ، إيدان بالانفصال عن الدين . وإذا دعا المنفصل عن
الدين إلى فصل الدين عن السياسة كان قصده مفضوحاً وسعيه خائباً ،
فاخترع هؤلاء طريقاً حسبه أقرب إلى نجاحهم وهو أن يدعوا أن الإسلام
توحيد وعبادات ، ويجحدوا أن يكون في حقائقه ما له مدخل في القضاء

(١) كذا في الأصل ولعلها معرفة عن كلمة « أدعى » .

والسياسة ، وجمعوا على هذا ما استطاعوا من الشبه لعلهم يجدون في الناس جهالة أو غباوة ، فيتم لهم ما يبتوا .

هذان مسلكان لمن ينادى بفصل الدين عن السياسة ، وكلاهما يبتغى من أصحاب السلطان أن يضعوا للأمة الإسلامية قوانين تناقض شريعتهما ، ويهلكوا بها مذاهب لا توافق ما ارتضاه الله في إصلاحها . وكلا المسلكين وليد الافتتان بسياسة الشهوات ، وقصور النظر عما لشريعة الإسلام من حكم بالغات .

أما أن الإسلام قد جاء بأحكام وأصول قضائية ، ووضع في فم السياسة لجأماً من الحكمة ، فلنما ينكره من تجاهل القرآن والسنة ولم يحفل بسيرة الخلفاء الراشدين ، إذ كانوا زنون الحوادث بقسطاس الشريعة ، ويرجعون عند الاختلاف إلى كتاب الله أو سنة رسول الله .

في القرآن شواهد كثيرة على أن دعوته تدخل في المعاملات المدنية ، وتتولى إرشاد السلطة السياسية ، قال تعالى : (أفحكم الجاهلية يبغون . ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) وكل حكم يخالف شرع الله فهو من فصيحة أحكام الجاهلية ، وفي قوله تعالى : (لقوم يوقنون) إيماء إلى أن غير الموقنين قد ينازعون في حسن أحكام رب البرية . وتهوى أنفسهم تبديلاً بمثل أحكام الجاهلية ، ذلك لأنهم في غطاء من تقليد قوم كبروا في أعينهم ، ولم يستطيعوا أن يميزوا سيئاتهم من حسناتهم ، وقال تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) فرض في هذه الآية أن يكون فصل القضايا على مقتضى كتاب الله ، ونبه على أن من لم يدخل الإيمان في قلوبهم يبتغون من الحاكم أن يخلق أحكامه من طينة ما يوافق أهواءهم ، وأردف هذا بتحذر الحاكم من أن يفتنه أسرى الشهوات عن بعض ما أنزل الله ، وفتنتهم له في أن يسمع لقولهم ، ويضع مكان حكم الله حكماً يلائم بغيتهم ، قال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وفي آية : (فأولئك هم الفاسقون) وفي آية ثالثة : (فأولئك هم الكافرون) . .

وفي القرآن أحكام كثيرة ليست من التوحيد ولا من العبادات ،
 كأحكام البيع والربا والرهن والدين والإشهاد ، وأحكام الفكاك والطلاق
 واللعان والولاء والظهار والحجر على الأيتام والوصايا والموارث ، وأحكام
 القصاص والدية وقطع السارق وجلد الزاني وقاذف المخصنات ، وجزاء
 الساعي في الأرض فساداً ، بل في القرآن آيات حربية فيها ما يرشد إلى وسائل
 الانتصار كقوله تعالى مرشداً إلى القوة المادية : (وأعدوا لهم ما استطعتم
 من قوة) وقوله تعالى مرشداً إلى القوة المعنوية : (وليجدوا فيكم غلظة)
 وقوله تعالى منبهاً على خطئة هي من أنفع الخطط الحربية : (قاتلوا الذين
 يلونكم من الكفار) والكفار هنا المحاربون ، في الآية إرشاد إلى أن يكون
 ما بينهم وبين ديارهم أمناً ، ولا يدعوا من ورائهم من يخشون منه أن ينهض
 إلى أموالهم وأهلهم من بعدهم ، أو يجلب عليهم بخيله ورجله ليطعن في ظهورهم
 وقد أقبلوا على العدو الذي تجاوزوا إليه بوجوههم ؛ وفي الآيات الحربية
 ما يتعلق بالصلح كقوله تعالى : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) وقوله تعالى :
 (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وفيها ما يتعلق بالمعاملات كقوله :
 (فلما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) .

وفي السنة الصحيحة أحكام مفصلة في أبواب من المعاملات والجنائيات
 إلى نحو هذا مما يدل على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما
 تصور ديناً آخر ، وسماه الإسلام .

وفي سيرة أصحاب رسول الله - وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة -
 ما يدل دلالة قاطعة على أن للدين سلطاناً على السياسة ، فإنهم كانوا يأخذون
 على الخليفة عند مبايعته شرط العمل بكتاب الله وسنة رسول الله .

وولوا علمهم بأن السياسة لا تنفصل عن الدين لبايعوه على أن يسوهم
 بما يراه أو يراه مجلس شوراه مصلحة ، وفي صحيح البخاري « كانت الأئمة
 بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمراء من أهل العلم في الأمور
 المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء
 بالنبي صلى الله عليه وسلم » .

ومن شواهد هذا محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قتال

مانعى الزكاة ، فلإنها كانت تدور على التفقه فى حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فعمر بن الخطاب يستدل على عدم قتالهم بقوله فى الحديث : « فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم » . وأبو بكر الصديق يحتج بقوله فى الحديث : « إلا بحقها » ويقول : الزكاة من حق الأموال ولو لم يكونوا على يقين من أن السياسة لا يسوغ لها أن تحطو خطوة إلا أن يأذن لها الدين بأن تحطوها ، ما أورد عمر بن الخطاب هذا الحديث ، أو أوجد أبو بكر عندما احتج عمر بالحديث فسحة فى أن يقول له : ذلك حديث رسول الله ، وقتال مانعى الزكاة من شئون السياسة .

ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمر عرفه خاصة الصحابة وعامتهم ، قصة عمرو بن الخطاب إذ بداله أن يضع لمهور النساء حداً ، فتلت عليه امرأة قوله تعالى : (وآتيتن إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) فما زاد على أن قال : رجل أخطأ وامرأة أصابت . ونبذ رأيه وراء ظهره ، ولم يقل لها : ذلك دين وهذه سياسة .

وكتب السنة والآثار مملوءة بأمثال هذه الشواهد : ولم يوجد حتى فى الأمراء المعروفين بالفجور من حاول أن يمس اتصال السياسة بالدين من الوجهة العلمية وإن جروا فى كثير من تصرفاتهم على غير ما يأذن به الله . جهالة منهم أو طغياناً . وأراد الحجاج أن يأخذ رجلاً بجرمة بعض أقاربه . فذكره الرجل بقوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فتركه ولم يخطر على باله وهو ذلك الطاغية أن يقول له : ما تلوته دين ، وما سأفعله سياسة .

وأما قيام أحكام الشريعة على أساس العدل ، ورسمها للسياسة خطأ محكمة الوضع فسيحة ما بين الجوانب . فذلك ما لا أستطيع تفصيل الحديث عنه فى هذا المقال ، وفيما كتبناه ونكتبه إن شاء الله تعالى تحت عنوان : « الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان » ما يساعد على الإلمام بأصول الشريعة ومعرفة اتساعها لكل ما يحدث من الوقائع ، والذى نقوله فى هذا المقام إن السياسة لا تجد فى الدين ما يقف دون مصلحة ، ولا نجد منه ما يحمل على إتيان مفسدة ، لا تجد فيه هذا ولا ذاك متى وزنت المصالح

والمفاسد يميزان العقل الراجح ، وكان القابضون على زمامها من حصافة
الرأى فى منعة من أن يطيش بهم التقليد أو إرضاء طائفة خاصة إلى أن يروا
الفساد صلاحاً فيشرعوه ، أو يروا الصلاح فى لون الفساد فينصرفوا عنه
وليس من شأن الدين أن براعى فيها يشرع الأهواء الجالحة وإن كانت أهواء
الملأ الذين استكبروا ، أو أهواء من فى الأرض جميعاً .

والرؤساء الذين لم يحافظوا فى سياسة شعوبهم الإسلامية على أحكام
الشريعة وآدابها ، فوضعوا لهم قوانين جائرة ، وأذنوا بمظاهر غير صالحة
إنما أتوا من ناحية جهلهم بساحة شرع الإسلام وسعة قواعده وسمو مقاصده ،
وإذا كان على غير هؤلاء الرؤساء تبعة فعلى أولى الحل والعقد من فضلاء
الأمة وعلمائها إذا أهملوا علاجهم ، ولم يبذلوا فى ددوتهم إلى الاستقامة جهدهم .

أما الأحداث وأشباه الأحداث الذين لا يهدأ لهم بال ما داموا يسمعون
اسم الدين يجرى فى لسان بعض الدول باحترام ، فإن من نشأ فى غير جد ،
وأسرف فى حب اللهو . لا يألّف شريعة تأمر بالعدل ، وتضع دون الأهواء
الجالحة حاجزاً ، فلا عجب أن يتآمروا بها ، ويشيروا على السياسة بأن
تبتعد منها ، وإذا بلغ هؤلاء مأربهم فى سياسة وقع زمامها فى يد زائع عن
سبيل الرشء ، فستذهب آمالهم خائبة فى كل قطر يسوسه رئيس يقدر الإسلام
قدره ، ويجد من حوله علماء درسوا الشريعة بنباهة ، ولا يخفى عليهم قصد من
يتغنون بملح الإسلام ، وقبل أن تستريح حناجرهم يطعنونه فى الصميم .

يقول الكاتب : « إن جمع السلطتين فى شخص واحد بدون تحديد لها
كان من أذى الأمور إلى اختلال النظام » .

ليس فى الإسلام سلطة دينية إلا على معنى أن الأمير ينفذ أحكام الشريعة
المفصلة فى الكتاب والسنة ، أو المدرجة فى الأصول المأخوذة منهما .
وقاعدة الشورى التى قررها القرآن الكريم ، وجرى عليها الخلفاء الراشدون
كافلة بصحة الاجتهاد فى الأحكام المستنبطة من الأصول ، أما النظم التى
تقوم بها الشورى على وجهها الصحيح فوكولة إلى الآراء الراجعة وما تقتضيه
مصالح الأمم أو العصور ، فالإسلام لم يترك السلطة التى وضعها فى أيدي

الأمراء مطلقة عن التقيد ، وإذا استهان بعض الأمراء بقاعدة الشورى فإن التشريع تام ، والوزير على من لم يأخذ نفسه بما قرره الشرع العزيز .

وإذا كان بعض الأمراء هم الذين خرجوا عما حده الإسلام لسلطتهم الدينية ، فحكمة الكاتب متى كان مسلماً أن يقرر الحد الذي رسمه الإسلام ويبين للناس كيف تعداه أولو الأمر ، ليطالبوهم بالوقوف عنده ، لا أن يقول كلاماً مبهماً ، ويبني عليه المناذرة إلى شهوة هي فصل الدين عن السياسة .

ويقول صاحب المقال : « وقد عاد اجتماع السلطين بلاء عليهم إذ أصبحت الرياسة الدينية والدنيوية في الواقع في قبضة تلك الدول التي نازعهم كما هو مشاهد الآن » .

لسقوط الشعوب الإسلامية في قبضة تلك الدول التي نازعهم أسباب ليس الجمع بين السلطين منها في شيء ، ومن طبيعة سيطرة تلك الدول عليهم أن تتصرف في شئونهم على طرق لا تحفظ حقوقهم ولا تراعى فيها مصالحهم ، وهل ينقص هذا البلاء لو أن المسلمين أعلنوا فصل سياستهم عن الدين قبل أن يسقطوا في أيدي هذه الدول المنازعة لهم ؟ !

حرص الكاتب على شهوة فصل الدين عن السياسة جعله يورد في معرض التشويق إليهما ما ليس بحق ولا يشبه أن يكون حقاً ، بأي طريق عرف الكاتب أن تلك الدول إذا وجدت السياسة في يد والدين في يد أخرى ، سلبت ما في اليد الأولى من سياسة وتركزت اليد الأخرى تعمل في حدود سلطتها بحرية !

ويقول الكاتب : « وإذا كان هذا أفاد المسلمين في صدر التاريخ الإسلامي وأمر العالم لهم كما قدمنا ، إلا أنه كان بلاء بعد انقسام المسلمين إلى ممالك و فرق وشيع ومذاهب وأحزاب ، ووجود دول أخرى تنازعهم السيادة على العالم » .

قد عرفت أن الأمير المسلم ليس عنده في الواقع سوى سلطة واحدة هي تدبير شئون الأمة على مقتضى القوانين الشرعية والنظم التي لا تخالف شيئاً من أصولها ، فتجريد الأمير من السلطة الدينية هو عزل له عن الإمامة في نظر الشريعة ، ومن لم يكن أميراً في نظر شارع الإسلام ، فليس بأمر

في نظر المسلمين ، فالمسلمون لا يستطيعون أن يتصوروا أبداً مجرداً من السلطة الدينية فضلاً عن أن يجردوه منها بالفعل ويرضوا بعد تجريده منها بالاستماع إليه والطاعة له . ولم تكن السلطة الدينية بيد الأمراء في يوم من الأيام بلاء على المسلمين وإنما بلاء المسلمين في عدم قيام بعض أمرائهم بما توجبه هذه السلطة من نحو العدل والشورى والمساواة وإعلاء القوة لتقرير الأمن وكف العدو الذي ييسط إليهم يده بالسوء .

قال صاحب المقال : ه فكل مملكة احتضنت مذهباً في العقائد والفروع لتتبع وحدها منفصلة عن الممالك الأخرى ، فبعد الانقسام أصبح كل أمير منهم إماماً دينياً وحاكماً سياسياً لقطره ، فكانت النتيجة من هذا الجمع الإخلال بالنظام العام ، وزالت الوحدة المقصودة من روح التشريع الإسلامي فتعددت الخلافة واختلت أحكامها ، بعكس الأمم الأخرى التي تنبت إلى حكمة الفصل بين السلطين فصار ذلك الفصل مصدراً لفائدة الأمة وحمايتها من التلاشي والانهيار ، فلم يضرها اختلاف الدول فيها لوجود الرياسة الدينية قائمة في حدود سلطتها وتخصصها ، ولذلك بقيت وحدتها خالدة في عصمة من الانشقاق والتدهور اللذين أصابا الوحدة الإسلامية .

وقع تفرق في الممالك الإسلامية ، وأصبح كل أمير مستقلاً بالنظر في أمور قطره ، فكانت النتيجة من استقلال كل أمير بمملكة مع تقاطع هذه الممالك وتدابرها انحلال الرابطة الإسلامية وزوال الوحدة المقصودة من التشريع الإسلامي .

فسبب اختلال النظام العام أو أحكام الخلافة ، انقسام الأمم الإسلامية إلى دول انقساماً غير مصحوب بشيء من التحالف والتعاطف ، أما أن كل أمير يرجع إليه النظر في شئون رعيته الدينية فذلك من لوازم الإمارة في الإسلام ، فلم يكن لعد الأمير المستقل نفسه حارساً للدين في مملكته الخاصة دخل في اختلال النظام ، فومن المسلمين جاء من جهة استقلال كل أمير بطائفة من المسلمين استقلالاً يقطع بينها وبين الدولة العظمى صلة التناصر واتعاون ، لا من جهة أن رعاية الدين داخلة في سياسة كل دولة .

ويقول الكاتب : « بعكس الأمم الأخرى التي تنهت إلى حكمة الفصل بين السلطين ، فصار ذلك الفصل مصدراً لفائدة الأمة وحمايتها الخ » . وهذا صريح في أن الكاتب يريد من الدول الإسلامية أن تفعل ما فعلته الدول الغربية من تجريد السياسة من الدين ، وهو رأى لا يصلح إلا لمن يكن في صدره أن ليس للدين من سلطان على السياسة . وهذا ما بيته فئة يريدون أن ينقصوا حقيقة الإسلام من أطرافها حتى تكون بمقدار الديانة المسيحية ، ثم يصبوا هذا المقدار من بعد بأى صيغة أرادوا ، فيذهب الإسلام ، فلا القرآن نزل ولا محمد صلى الله عليه وسلم بعث ، ولا الخلفاء الراشدون جاهدوا في الله حق جهاده ، ولا الراشون في العلم سهروا في تعرف الأصول من مواردها ، وانتزاع الأحكام من أصولها .

يضرب الكاتب المثل بالأمم الأخرى ويزعم أن فصلها الدين عن السياسة كان مصدراً لفائدة الأمة وحمايتها من التلاشي والانحيار ، ومن أجل فصلها الدين عن السياسة ووجود الرياسة الدينية قائمة في حدود سلطتها لم يضرها اختلاف الدول فيها .

وَضَرَبَ المثل على هذا الوجه أثرٌ نظرة متسرفة ، إذ ليس للرياسة الدينية في الإسلام حد تنهى إليه ثم يكون للأفراد أو الجماعات أن تفعل بعده ما تشاء ، ولو كان في دين تلك الدول قوانين مدنية ونظم سياسية . وقامت كل دولة على تنفيذ تلك القوانين والنظم داخل حدودها ، أفىكون مجرد رعايتها لما جاء به دينها سبباً لانتشار مرض التقاطع بينها !

ليس في طبيعة ربط السياسة بالدين التقهقر والتنازع إلا أن يكون في تعاليم الدين ما يسير بالناس إلى وراء ، أو ما يفرى بينهم العداوة والبغضاء ، وليس في دين الإسلام إلا ما يصعد بالأمم متى شئت الصعود إلى السماء ، وليس فيه إلا ما يدعو إلى الائتلاف والتعاون على أن تكون كلمة الحق هي العليا .

قال صاحب المقال : « ولنضرب لذلك مثلاً وحدة الكنيسة الكاثوليكية فلأنها على الرغم من اختلاف الدول الكاثوليكية بقيت لها زعامتها وشعورها بقوة فكرتها ، وقد رأينا أثرها في الحروب الصليبية المستمرة بل وفي كل

الحوادث التي تلنها التي تألّبت فيها أوروبا على الأمم الإسلامية ، فإن للكثيـ
والمجتمعات الدينية المختلفة التي تستمد سلطتها منها أثرها الفعال في بقاء وانتشار
المسيحية وتأثيرها في سياسة العالم » .

لنـس في الإسلام سلطة دينية تشبه السلطة الكاثوليكية ، والسلطة الدينية
في الإسلام لكتاب الله وسنة رسول الله (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً) .

وعلى العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيذ . فإن أراد الكاتب من السلطة
البيان . فالبيان حق لكل عالم تفقه في أصول الشريعة ومقاصدها ، فلا يخص
به عالم دون آخر . ولا يعد بيان العالم الذي تعينه الأمة للبيان أرجح من بيان
غيره إلا أن تكون حجته أقوى . وإذا كان الأمر للحجة فما معنى تعيين
شخص ليكون مصدر البيان في كل حال ؟ فإن أراد من السلطة التنفيذ فليس
له معنى سوى أن تكل الأمة إلى شخص القيام بتنفيذ أحكام الدين على أن
تكون هي يده التي ينفذ بها . وسلاحه الذي يدافع به من يعارض في التنفيذ ،
وذلك معنى الخلافة المعروفة في الإسلام .

قال صاحب المقال : « ولو رزق المسلمون رجالاً ينظرون بعين الناقد
البصير - من قبل قرنين - وفصلوا الدين عن السياسة لكان للإسلام اليوم
من الشأن والسيادة في الممالك التي اغتصبها الدول الأوروبية ما لا يقل عما
للفاتيكان . وما كان خطر الاستيلاء الأجنبي عليهم عظيماً » .

كلام بروج ولكن في غير هذا الوادي . ويتقبل ولكن بعقول لم
تستر بهداية . بأسف صاحب المقال على الشأن والسيادة اللذين فاتا المسلمين
لعدم فصلهم الدين عن السياسة من قبل قرنين ، ويرى أن إبقاءهم الدين
في جانب السياسة كان سبباً في أن صار خطر الأجنبي عليهم عظيماً .

فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين . ولا يقدم عليه المسلمون
إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين . وليست هذه الجناية بأقل مما يعتدى به
الأجنبي على الدين إذا جاس خلال الديار . وقد رأينا الذين فصلوا الدين
عن السياسة علناً كيف صاروا أشد الناس عداوة لهداية القرآن . ورأينا

كيف كان بعض المبشرين بالاستعمار الأجنبي أقرب إلى الحرية في الدين ممن أصيبوا بسلطانهم ، ونحن على ثقة من أن الفتنة التي ترتاح لمثل مقال الكاتب لو ملكت قوة لألفت محاكم يقضي فيها بأصول الإسلام ، وقلبت معاهد تدرس فيها علوم شريعته الغراء إلى معاهد لهُو ومجون . بل لم يجدوا في أنفسهم ما يتباطأ بهم عن التصرف في مساجد يذكر فيها اسم الله تصرف من لا يرجو الله وقاراً .

يقول الكاتب : « أو فصلوا الدين عن السياسة ما كان خطر الاستيلاء الأجنبي عليهم عظيماً » . يقول هذا كأنه لا يدري أن السياسة الطاغية لا تهاب إلا حديداً أشد بأساً من حديدها ، وناراً أشد حرّاً من نارها ، فليس من المعقول أن تردّها عن قصدّها سلطة دينية ليس في كنانتها سهم ، ولا في كفها حسام ، أما قياسه حال السلطة الدينية الإسلامية - على فرض صحة إقامتها - بحال السلطة الكاثوليكية في احترام مؤسساتها وإطلاق يدها في عمل يرفع أهل ملتها . فغالطة أو غفلة عن الفرق بين سلطة دينية يجد فيها الاستعمار مؤازرة أو موافقة على أى حال . وسلطة دينية قد يكون في بعض أصولها مالا يلائم طبيعة الاستعمار .

و أو ربط المسلمون سياستهم بالدين من قبل قرنين ربطاً محكماً ، لم تجد يد الغاصب للعبث بحقوقهم مدخلاً ، وأو أعلنوا فصل الدين عن السياسة لظالوا بغير دين . ولو جد فيهم الغاصب من الفشل أكثر مما وجد ، فليست مصيبة المسلمين في تركهم السياسة مربوطة بالدين كما زعم الكاتب ، وإنما هي ذهولهم عن تعاليم دين لم يدع وسيلة من وسائل النجاة إلا وصفها ؛ ولا قاعدة من قواعد العدل إلا رفعها .

قال صاحب المقال : « فإن أعظم ما أصاب المسلمين من المصائب إنما هو فقد الرياسة الدينية بعد أن فقد منهم الاستقلال وحرمانهم من بقائهم درعاً حامياً وسداً منيعاً من تسرب المستعمرين باسم السياسة إلى السيطرة على شعور وضمائر الأمم الإسلامية حتى كاد يختل بناء الدين ، ويتنكر المسلمون تعاليمه الحقة » .

حقيقة فقد الرياسة الدينية من أعظم ما أصاب المسلمين ، وهي الرياسة

التي في إحدى يديها هداية ، وفي أخرىها قوة . أما الرياسة التي لا يتعدى صاحبها أن يكون واعظاً عاماً ، يدعو الناس إلى الصلاة والصيام والحج إن استطاعوا إليه سبيلاً ، فلم تفقد بعد ولم يحرم المسلمون منها . ولا تزال باقية ولكن في أشخاص متفرقين في البلاد لا في شخص واحد كما يرغب صاحب المقال . ولم نذكر الزكاة في قبيل ما يدخل في الوعظ مخافة أن يكون الكاتب قد انتزعها من أحضان الدين وجعلها في قسمة السياسة .

يربط الكاتب الوقائع ولكن بغير أسبابها ، ويصل النتائج ولكن بغير مقدماتها ، لنفرض أن المسلمين اتفقوا على ضلالة فصل الدين عن السياسة ، وأقاموا رياسة دينية لا جند لها ولا سلاح ، أمن المعقول أن تكون هذه الرياسة درعاً جامياً ، وسداً يمنع من تسرب المستعمرين إلى السيطرة على شعور الأمم الإسلامية وضماؤها ؟ !

إذا سيطر المستعمر على الشعور والضماير فإن أكبر مساعد له على هذه السيطرة قبضه على زمام التعليم العام حيث يسير به على منهج يخرج به الناشئ من زلزل العقيدة غائباً عن سماحة الدين وحكمة التشريع . ومعظم النشء مأخوذون بحاجات أو دواع إلى أن يترددوا على مدارس الحكومة .

فإن أراد الكاتب أن يكون لتلك السلطة الدينية فضل إقامة مؤسسات تغي عن مدارس التبشير ومستشفياتهم التي يتخذونها وسائل للسيطرة على شعور المسلمين وضمايرهم ، قلنا : في يد المسلمين أن يقيموا مؤسسات تحاكي تلك المؤسسات ، فينقذوا أبناءهم من شر مؤسسات الأجنبي ، ولا شيء يضطرهم إلى موبة فصل الدين عن السياسة ، وابتداع رياسة دينية لم ينزل الله بها من سلطان .

بسط صاحب المقال لسانه في « الفقهاء المسلمين » كما يبسطه فيهم من لم يطالع كتبهم . فغلا في وصفهم بالجمود ، حتى زعم أنهم « لم يقولوا لنا كيف يجهد الفقيه » وتنادى في هذه المزاعم إلى أن قال : « ووجد من الفقهاء المزيين من جوز إمامة المعتصب الذي يتولى ولاية الأمة بغير رغبتها وإرادتها » يقول الفقهاء : تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء

ووجوه الناس ، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه الإمامة في كل حال ، وأجازوا للإمام متى خشي التنازع في الإمامة من بعده ورأى في أحد رجاله الكفاية . أن يعهد إليه بها قطعاً للفتنة ، ولم يجزوا لأحد أن يتولى أمرها دون أن يبايعه أهل الحل والعقد . أو يعهد إليه بها الإمام ، وإن قام مسلم ذو قوة فتولاها بالقهر والغلبة . فإن كان جامعاً لشروط الولاية من نحو العلم والعدل والاستقامة كان إقراره أسلم عاقبة من منازعته . وليس في إقراره من بأس ما تحققت فيه شروط الولاية . فالفقهاء يجيزون ولاية المتغلب على معنى أنه بعد القهر والغلبة يعد إماماً لتحقق شروط الإمامة فيه ، ولأن منازعته تقضى إلى فتنة ليسوا في حاجة إلى إثارتها .

فإن فقد منه بعض شروط الولاية منتخباً كان أو معهوداً إليه ، أو متغلباً ، فن الشروط ما يكون فقدته مسقطاً للولاية بنفسه كالارتداد عن الدين ، واختلال العقل ، ومنها ما يستحق به العزل بإجماع كالفسق ، ومن الفقهاء غير المزيفين من يعد الفسق في الشروط التي تسقط ولايته بنفسها ولا تحتاج إلى إعلان أهل الحل والعقد بخلعه ، أما القيام على الفاسق وإبعاده من مقر الولاية باليد ، فوكلول إلى إجهاد أهل الحل والعقد ، وهم الذين يسلكون ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه مصلحة الأمة .

هذا ما يقوله الفقهاء أخذاً من أصول الشريعة ورعاية لمقاصدها في الاستباط . وليس فيه تفريط في المصلحة العامة . ولا ما يمس مقام الولاية العظمى بسوء .

سَمَاحَةُ الْإِسْلَامِ فِي مَعَامَلَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

من يدرس أصول الإسلام يجد . ويذهب في تعرف روح تشريعه
مذاهب بعيدة المدى . يدرك دون أن يأخذه ريب أنه دين نزل من السماء
ليضرب بهدأته في أرجاء المعمورة . ويعلم الأمم أرقى نظم الاجتماع . وقد
ارتفعت في الشرق والغرب رأيته . يوم تولى أمره زعماء لبسوا من آدابه
بروداً سنية . ونحروا في الدعوة إليه سبلا سوية . ولا أستطيع أن ألم في هذا
المقال بما احتوته شريعته من النظم المدنية . والقواعد التي تشهد بأنه تشريع
لم يكن للعواطف البشرية والعادات القومية عليه من سلطان . فأكتفي بأن
أصف لك ناحية يتمثل فيها عدل قضائه . ورفق سياسته . وسمو آدابه .
تلك الناحية هي أصوله الخاصة في معاملة غير المسلمين :

المخالفون في نظر الإسلام محاربون . أو معاهدون ، أو أهل ذمة ،
والمراد ذمة الله أي عهده . فهذا الاسم يشعر بأن من مسهم بأذى فقد خان
عهد الله وعهد دينه الحنيف .

أما المخاربون فهم الذين يهاجرون أمة إسلامية . أو يتحفظون للهجوم
عليها . أو يمدون أيديهم إلى حق من حقوقها . وحكم الإسلام في هؤلاء
أن يدفعوا إذا هاجروا . ويبادروا بما يكف بأسمهم إذا تحفظوا . ويقوموا
إذا اعتدوا على الحق حتى ينصفوا . يأخذ الإسلام في دفع المهاجم أو كف
المتناوئ . مع رعاية جانب الرفق والأخذ بالعرف .

ومن الرفق الذي أقام عليه سياسته الحربية أنه منع من التعرض بالأذى
لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال كالرهبان والفلاحين والنساء والأطفال والشيخ
المكرم والأجير والمعتوه والأعشى والزمن . ومن الفقهاء من لا يجيز قتل

الأعمى والزمن ولو كانا ذوى رأى فى الحرب وتدبير . ولا يجوز قتل النساء وإن استعملن لحراسة الحصون أو رمين بنحو الحجارة ، ودليل هذا قوله تعالى : (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) فجعل القتال فى مقابلة القتال . ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لا يقاتل لا يقتل حين وجد امرأة فى بعض الغزوات قتيلة فأذكر ذلك وقال : « ما كانت هذه لتقاتل (١) » !

وإذا وضع المحاربون الأطفال والنساء أمامهم . وجب الكف عن قتالهم ، إلا أن يتخذوا ذلك ذريعة للفوز علينا . ونخشى أن تكون دائرة السوء على جندنا .

ولا يجوز الإسلام التمثيل بالمحارب . قال صلى الله عليه وسلم « ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً (٢) » . ويمنع من حمل رءوسهم من بلد إلى بلد أو حملها إلى الولاة ، وقد أنكر أبو بكر الصديق رضى الله عنه هذا وقال : هو فعل الأعاجم .

ولم يشرع الإسلام للأسير حكماً واحداً ، بل جعل أمره موكولاً إلى الأمير الذى يقدر مصلحة الحرب ، وله أن يخلى سبيله بفداء أو بغير فداء . ولا يرغم الإسلام المحارب على الدخول فى ملته . بل يعرض عليه أن يقيم تحت سلطانه آمناً على نفسه وماله وعرضه ودينه . ويستوى فى هذا الحكم أصحاب الأديان السماوية وغيرهم ، قال الإمام مالك وصاحبه ابن القاسم : تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام .

وأما المعاهدون وهم الذين انعقد بيننا وبينهم عهد على السلم . فيجب علينا الوفاء بعهدهم وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا ، وإذا كان فى بعض ذوى القوة من يحس من خصمه المعاهد تحفزاً إلى الخيانة فيسبقه إليها ، فإن الإسلام يوجب فى حال الخوف من خيانة المعاهدين أن تنبذ لهم العهد علناً ، وفى القرآن الكريم : (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) .

(١) صحيح الإمام مسلم .

(٢) رواء مسلم .

ابن الخطّاب : « إنه بلغني أنّ رجلاً منكم يطلبون العليج حتى إذا أسند إلى الجبل وامتنع قال رجل « متشرّس (١) » يقول : لا تخف ، حتى إذا أدركه قتله ، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه (٢) » .

وأما من رضوا بالإقامة تحت راية الدولة الإسلامية فقد قرر لهم الدين من الحقوق ما يكفل حريّتهم . وبجعلهم أعضاء حية مرتبطة بسائر أعضاء الأمة المسلمة ارتباط ألفة وعطف وتعاون . توجد هذه الروابط في القرآن والحديث وآثار الصحابة وأقوال أهل العلم من بعدهم .

بقتضى العهد الذى يعقد لأهل النعمة أن يقيموا تحت رايّتنا متمتعين بحقوقهم الدينية . آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . وإليك نص عهد عمر بن الخطّاب لأهل إيليا : « أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسائر ملتهم ، لا تسكن كنائسهم ، ولا ينقص منها ولا من خيرها . ولا من صلبهم . ولا يكرهون على دينهم . ولا يضار أحد منهم » .

إن القرآن كقانون أساسى لدولة الإسلام . فلم يترك ناحية من نواحي الاجتماع أو السياسة إلا وضع لها أصلاً يهتدى به فى تفاصيل أحكامها . وانظر إليه ماذا صنع فى ناحية هى من أكبر النواحي الاجتماعية أو السياسية . وهى معاملة الطوائف غير المسلمين إذا اختاروا الإقامة فى جوارنا ولم ينزعوا إلى مناواتنا ، اقرأ إن شئت قوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) فالآية تحت على رعاية قانون العدل فى معاملتهم . وتدل بعد هذا على فضيلة البر بهم . وإذا عبرت عن هذا المعنى بعدم النهى عنه . فلأنها قصدت الرد على ما يسبق إلى الذهن من أن مخالفتهم للدين تمنع من برهم ، وتسهل الاستهانة بحقوقهم .

وقد جرى أمراء الإسلام العادلون على سيرة هذه الآية . فكانوا ينصحون لنوابهم بالعدل ، ويخصّون أهل النعمة فى نصيحتهم بالذكر .

(١) كلمة فارسية معناها لا تخف .

(٢) الموطأ .

وأحسن مثل نسوقه على هذا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عمرو ابن العاص وهو يومئذ الوالى على مصر . ومما جاء فى هذا الكتاب « وإن معك أهل ذمة وعهد وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم » . ومنه « وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة » : احذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصماً فإنه من خاصمه خصمه (١) » . ومن الأحاديث الثابتة فى هذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم : « من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار » .

فانظروا إلى مكانة العهد فى نظر الإسلام . وزنوها بمعاهدات يأخذ فيها بعض الأقوياء على أنفسهم احترام حقوق شعب إسلامى حتى إذا أمسكوا بهناصيته لم يستحيوا أن يعشوا بالأرواح . ونجول أيديهم فى الأموال . ويعملوا جهدهم على أن يقلبوه إلى جحود بعد إيمان . ويخنقون بعد هذا كله على من يسميهم أعداء الإنسانية . وقابضى روح الحرية .

أدرك الفقهاء رعاية شارع الإسلام لأهل الذمة وحرصه على احترام حقوقهم . فاستنبطوا من أصوله أحكاماً جعلوا المسلم وغير المسلم فيها على سواء . وأذكر من هذه الأحكام أنهم أجازوا للمسلم أن يوصى أو يقف شيئاً من ماله لغير المسلمين من أهل الذمة . وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً . ولما قال صلى الله عليه وسلم : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه (٢) » قالوا : البيع على بيع غير المسلم الداخل فى ذمة الإسلام كالبيع على بيع المسلم . والخطبة على خطبته كالخطبة على خطبة المسلم : كلاهما حرام .

وإذا ذكر فقهاؤنا آداب المعاشرة ، نهوا على حقوق أهل الذمة . وندبوا إلى الرفق بهم . واحتمل الأذى فى جوارهم ، وحفظ غيبتهم . ودفع من يتعرض لأذيتهم . قال شهاب الدين القرافي فى كتاب الفروق : « إن عقد

(١) روى الخطيب فى تاريخه عن ابن سمود ، من آذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة .

(٢) صحيح الإمام سنن .

الذمة يوجب حقوقاً علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة
رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام ، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة
سوء أو غيبة في عرض أحدهم ، أو أى نوع من أنواع الأذى ، أو أعان
على ذلك ، فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة
دين الإسلام : « وقال ابن حزم في مراتب الإجماع : « إن من كان في الذمة
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه ، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكرارح
والسلاح ، ونموت دون ذلك صوتاً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله
صلى الله عليه وسلم ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة » .

وجعل الإسلام أحكاماً رؤسائهم فيما بينهم نافذة ، فلهم أن يتحاكموا
أمام رؤساء مللهم فيما يعرض لهم من القضايا ، وإنما اختلف علماءنا فيما إذا
رفع الحصان منهم القضية إلى الحاكم المسلم ، فقال المالكية : إن كان ما رفعوه
ظلماً لا تختلف الشرائع في تحريره كالغصب والقتل ، وجب على الحاكم
المسلم أن يفصل فيه على وجه العدل ، فإن كان مما تختلف فيه الشرائع ،
كان له الخيار في الفصل بينهم بشريعة الإسلام ، أو صرفهم إلى رئيس
طائفتهم . وحلوا على هذا الوجه قوله تعالى : (فإن جاءوك فاحكم بينهم
أو أعرض عنهم) . . وقال الإمام أبو حنيفة : على الحاكم المسلم متى ارتفع
الحصان من أهل الكتاب أن يفصل في قضيتهم ، وليس له الإعراض عنهم .
وأخذ في وجوب الفصل بينهم بقوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله
ولا تتبع أهواءهم) ، وقال : إن الأمر القاطع في هذه الآية ناسخ للتخيير
في آية (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) .

هذا أصل البحث في هذه المسألة ، أما تفصيل المذاهب وبسط أدلتها
فمرصده كتب الفقه وأحكام القرآن .

وأباح للمسلم أن يتزوج تحت سلطان الإسلام يهودية أو نصرانية ،
وجعل لها من الحقوق ما لزوجه المسلمة ، وفي الزواج صلة الصبر ، وتبهما
صلة النسب . وفي هذا شاهد على أن الدين الحنيف ليس بالدين الذي يدعو
إلى التقاطع المانع من المعاشرة بالمعروف والتعاون على مرائق الحياة .

وكره الإسلام أن يجري المسلم في مخاطبة غير المسلمين مجرى أولئك

الذين يتعصبون لاعتقاداتهم بغير الحق ، فيطلقون ألسنتهم بإذابة من يجادل في صحتها ، فقال تعالى : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وقال تعالى : (وجادلهم بالتي هي أحسن . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) .

وخاتمة المقال أن المسلمين قد استناروا بسماحة دينهم ، وتعلموا من آدابه أن يحسنوا معايشة أصحاب الأديان الأخرى ، ممن لا يكيّدون لهم كيّداً ، ولا يظاهرون عاينهم عدواً ، ويمكنهم أن يعيشوا معهم في صفاء وتعاون على المصالح الوطنية . وكثيراً ما نقرأ أنباء من يشرح الله صدرهم للإسلام فتجدهم حيث يذكرون دواعي اعتدائهم بصريحون بأن من هذه الدواعي ما برونه في هذا الدين من سعة الصدر ، والأمر بالرفق والإحسان في معاملة المخالفين . وبأن لا يزداد عند جدالهم على دفع الشبهة بالحجة .

• • •

العزة والتواضع

سهل على الإنسان أن يدرك معنى الفضيلة في صورة مجملة ، بل سهل عليه أن يتعرف ما هي الفضائل بتفصيل . وإنما العسر في أخذ النفس بها ، والسير في معاملة الناس على قانونها . وعسر العمل على الفضيلة مع تصور مفهومها ، والشعور بحسن أثرها . يجيء من ناحية الشهوات التي قد تطفئ فتطمس على البصائر . وتكاد تحول معرفتها للخير إلى جهالة عمياء . وقد يؤخذ الدارس للأخلاق من ناحية ضعفه في تطبيق الأعمال على ما تقتضيه أصول المكارم ، ذلك لأن علم الأخلاق يشرح الفضيلة ، ويبين ما بينها وبين الأخلاق الأخرى من صلة ، وينبه على ما لها من آثار حميدة ، ولا يتعرض لمظاهر الفضيلة مظهرًا فظهرًا . ولا لمواضع الأخذ بها موضعًا فوضعًا ، بل بكل ذلك إلى اجتهد الشخص ونباهته .

وحدود الفضائل تقع بمقربة من أخلاق مكروهة . وهذه الحدود في نفسها واضحة جلية ، إلا أن تمييز ما يدخل فيها مما هو خارج عنها ، يحتاج إلى صفاء فطرة ، أو تربية تساس بها النفس شيئاً فشيئاً . وكثيراً ما يتشابه على الرجل لأول النظر أمور ، فلا يدري أيها داخلة في الفضيلة أم هي خارجة عن حدودها ، وربما سبق ظنه إلى غير صواب ، فيخال ما هو من قبيل الفضيلة مكروهاً فيدعه ، أو يعيب غيره به ، أو يخال ما هو من قبيل المكروه فضيلة فيرتكبه . أو يمدح غيره عليه . وهذا الشأن يجري في خلق العزة والتواضع .

فعزة النفس تمتاز في الأذهان عن الكبرياء امتياز الصبح من الدجى . إذ العزة ارتفاع النفس عن مواضع المهانة ، والكبرياء استنكاف النفس أن تأتى صالحاً ، بتخيل أن ذلك العمل لا يليق بمزلتها ، أو تعظمها عن أن تجامل ذاتها نفس زاكية بزعم أنه غير كفء لها .

ويقابل العزة الضعة ، وهى انحدار النفس فى هوة المهانة . ويقابل الكبرياء التواضع ، وهو إذعانها للحق ونظرها إلى ذى النفس الزكية أو المستعدة لأن تكون زاكية ، نظر احترام أو عطف وإشفاق .

والفرق بين حقائق هذه الأخلاق سهل المأخذ . ولا يكاد يخفى أمره على عامة الناس فضلاً عن خواصهم ، ولكن أحوالاً تعرض للرجل فيخفى فيها الوجه الذى يدعو إلى مظهر الرفعة فيعد مستكبراً ، أو يخفى فيها الوجه الذى يدعو إلى مظهر التواضع . فيعد صاعراً .

وفى الناس من عد التواضع ذلة . وعد اعتزاز النفس من جهله كبراً . وقال رجل للحسن بن على : إن الناس يزعمون أن فيك تها . فقال : ابس بنيه وليكنه عزة . وتلا قوله تعالى : (والله العزة لرسله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) . . وقال عبد الرحمن الناصر الخليفة الأوى بالأندلس لابنه المنذر : إن فيك لتهاً مفرطاً . وإن العيون تمج التها . والقابوب تنفر عنه ، فقال المنذر : « إن هذا السلطان رونقاً ريقه التبدال . وعلواً تخفضه الانبساط ، ولا بصونه إلا التها والانباض . ثم ذكر أناساً يعدون تواضع الرجل صغراً . وتخفضه خسة . فقال له عبد الرحمن : ابق وما رأيت . فوزن المعاملات الخاصة وإلحاقها بإحدى خصلى العزة أو التواضع . أو طارحها إلى الكبرياء أو المهانة . يرجع إلى اجتهد الشخص نفسه . وهذا لا يمنع غيره الذى عرف من سر المعاملة ما عرف من علانيتها . أن ينقدهم ويصف صاحبها بأنه عزى النفس أو متواضع . أو يحكم عليه بأنه متكبر أو متصاغر .

فى عزة النفس فوائد تعود على الشخص نفسه . منها ارتياح صبره وسلامته من ألم الهوان الذى يلاقيه من لا يحتفظ بكرامته . ثم ما يلقيه هذا الخلق على صاحبه من مهابة ووقار . وإحراز مكانة احترام فى النفوس مما تشرح له صدور العضاء . وإنما عيب الرجل فى أن يجعل هذه المكانة غايته المنشودة . أو يتخذها حيلة لاصطياد ما يرب لا يتعداه نفعها .

وهذه الخصلة آثار صالحة فى الاجتماع . فإن الأمة التى تشرب فى نفوسها العزة يشتد فيها الحرص على أن تكون مستقلة بشئونها ، غنية عن أم

من غيرها ، وتبالغ في الحذر من أن تقع في يد من يطعن في نحر كرامتها ، ولا يستحي الإنسانية أن تراه مهتضها لحقوقها .

ومن عناية الإسلام بأدب العزة أنه بنى كثيراً من أحكامه العملية على رعايتها ، كما منع القادر على الكسب من بسط كفه للامتجداء ، إذ كان في استجدائه إراقة لماء وجهه بين يدي من تكون يده هي العليا . قال صلى الله عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيه أله أعطاه أو منعه » . وسن المجرة من بلد لا يرفع فيها الإسلام لواءه إلى بلد تخفق عليه رايته وتقام فيه أحكام شريعته . قال تعالى : (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعماً كثيراً وسعة) . . . وشرع الذود عن الأوطان وحماتها من أن يكون للخصوم عليها سيطرة . إذ لا نصيب لجماعة المسلمين من سيطرة غير المسلم إلا العسف والإرهاق .

ومن الأحكام القائمة على رعاية العزة ، أن التبرعات لا تتقرر إلا بقبول المتبرع له . فلو وهب شخص لآخر مالا . لم تنعقد الهبة إلا أن يقبلها الموهوب له . إذ قد ربا به خلق العزة عن قبولها . كراهة احتمال منبها ، والمنة تصدع قناة العزة . فلا يحتملها ذور المروآت إلا في حال ضرورة ، ولا سيما منة نجيء من غير ذى طبع كريم أو قدر رفيع . والعلماء الذين كانوا لا يقبلون عطايا ولاية الأمور . يريدون الاحتفاظ بكامل عزتهم ، حتى يكون موقفهم في وعظ أولئك الولاية إذا حادوا عن الرشد موقف الناصح الأمين .

ومن هذه الأحكام شرط الكفاءة في النكاح ، ذلك لأن في تزوج الرفيعة بمن هو دونها امتهاناً لقدورها ، وغضاً من كرامة أوليائها ، فجعل للمرأة وأوليائها الحق في الممانعة من تزوجها بمن لا يكافئها ، وإنما اختلف الفقهاء في تحديد الكفاءة . كما هو مقرر في كتب الأحكام .

وقد عرف الفقهاء أن الشريعة تراعى في أحكامها حتى العزة فقالوا : إن المسافر يقبل هبة الماء للوضوء ولا يتيمم ، إذ لا يمت بمقدار ما يتوضأ به من الماء عادة ، ولم يلزمه قبول هبة ثمن الماء . وأجازوا له التيمم .

إذ كان في هبة الفئ منة ، والمنة تورث شيئاً من الذلة . وعلى هذا النحو جرى الإمام الغزالي إذ جعل خشية الإهانة مسقطاً لوجوب التهي عن المنكر . وموضع هذا أن يعرف العالم أن نبيه لا يجدى نفعاً ، ويزيد على عدم جدواه بأن يسومه أولئك المبتطلون أو الفاسقون خسفاً ، أما إذا كان يرجو مما يقوله أو يكتبه فائدة ، فاحتمال الأذى في سبيل العمل الصالح عزة لا تطاولها عزة . ومدح الإنسان نفسه رعوثة ، فإذا مسه أحد بازدياء ، فإن علم الأخلاق يسمح له بأن يدود عن عزته ، ويقول كلمة ينيبها على مكانته . وفد أبو الفضل بن شرف إلى المعتمض أحد أمراء الأندلس في زى تظهر عليه اليدوة . وأنشده قصيدته التى يقول في طالعها :

مطل الليل بوعد الفلق وتشكى النجم طول الأرق

فاهتز المعتمض لسماها طرباً . فحمد أبا الفضل من الحاضرين ابن أخت غانم ، وقال له : من أى البوادر أنت ؟ فقال أبو الفضل : أنا من الشرف في الدرجة العالية ، وإن كانت البادية على بادية . ولا أنكر خالى ، ولا أعرف بحالى . فانتقبض ابن أخت غانم خجلاً .

وأما التواضع وهو بذل الاحترام . أو العطف والمجاملة لمن يستحقه ، فهو خلق يكسب صاحبه رضا أهل الفضل من الناس ومودتهم ، وهو الطريق الذى يدخل بالشخص في المجتمع . ويكون به عضواً ملتصقاً مع سائر الأعضاء التى يتألف منها جسد نسميه الأمة ، فالتواضع أنجح وسيلة إلى الائتلاف والاتحاد . اللذين هما أساس التعاون على مرافق الحياة وجلال الأعمال ، قال الله تعالى يدعو رسوله الكريم إلى هذا الخلق العظيم : (واخفض جناحك للمؤمنين ، وقل إني أنا النذير المبين) . وقال تعالى : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا) .

يستكبر الأغنياء ظناً منهم أن في الاستكبار رفعة ، والحقيقة أن ابتغاء الرفعة من طريق التواضع أنجح من التوصل إليها بطريق التجبر والغطرسة فالتواضع الحكيم يورث المودة ، ومن عمر فؤاده بمودتك ، امتلأت عينه بمهابتك .

وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في خمول تواضع

قد يراك الرجل وأنت تؤدى حق الاحترام إلى رجل عرفت من كماله ما لم يعرفه . فيعد عملك تصاعراً . ويرى أمالك أو وراءك بسهم الإنكار . ولو اطلع على ما بطن من هذه المعاملة كما اطلع على ما ظهر منها ، لأقام لك بدل الإنكار عذراً . قدم أبو الفضل بن العميد لأبي بكر بن الخياط نعله . فعده بعض الحاضرين إفراطاً في التنازل . فقال أبو الفضل : أولام على تعظيم رجل ما قرأت عليه شيئاً من الطابيع للمحافظ إلا عرف ديوانه وقرأ القصيدة من أولها إلى آخرها حتى ينتهى إليه !

وكان أبو العباس المبرد عند ما يرى أبا بكر الأبهري مقبلاً ينهض قائماً حفاوة وإجلالاً . فخطر على بال بعض أصحابه أنه تجاوز حد التواضع ، وأن أبا بكر لا يستحق هذا القدر من الإجلال . وشافه المبرد بهذا الخطأ . فقال المبرد :

إذا ما رأيناه مقتبلاً حللنا الحبا وابتدنا القيام
فلا تنكرون قيامى له فإن الكريم يحل السكراما

يتواضع الرجل لأقرانه . فلا يصاعر لهم خدأ وإن أبى الدهر إسعافهم ، ولا يخرج في معاملتهم عن حدود المساواة وإن رزق من المال أو الجاه ما لم ير . فإنا . قال البحرى :

وبذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع

ويتواضع الرجل لمن هو دونه في ظاهر هذه الحياة أو فيما يجرى به عرف الناس ، كالأستاذ يجامل طالب العلم ، والرئيس يجامل المرعوس . وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقوال الذين أوتوا الحكمة ، وسيرة الذين استقاموا على الفضيلة ، ما فيه عظة حسنة ، وقدوة صالحة . أما الأستاذ لا يتعاطى على طالب العلم ، فن مظاهره الإصغاء إليه عند المناقشة . وإجابته عما سأل في رفق . وتلقى ما يبدىه من الفهم بإنصاف ، فإن أخطأ بنه لوجه الخطأ . وإن قال صواباً تقبله منه بارتياح . وارتياح الأستاذ لآثار نجابة الطلاب مما يزيدهم جداً في الطلب . ويشعرهم باستعدادهم

لأن يكونوا في النوايخ ، وإنما ينبغي الناشيء في العلم متى سطع في نفسه مثل هذا الشعور ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « تعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا له الوقار والسكينة ، وتواضعوا لمن تعلم منه ولمن علمتموه » ومن حكم الإمام علي كرم الله وجهه : « وتواضعوا لمن تتعلمون منه ، ولمن تعلمونه ، ولا تكونوا جبابرة العلماء » .

وأما الرئيس لا يتعظم على المرءوس ، فمن مظاهره لين القول في مخاطبته . والعناية بقضاء ما يستطيع من حاجته ، والسعي في دفع الأذى عن جانبه . والرئيس المتواضع يتحاشى أن تشهد منه أئراً يدل على أن نفسه تحدته بأنه أفضل منك ، إلا مظاهر يسيغها عرف أصبح مألوفاً بين الناس . روى الإمام مالك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « كان في فضله وقدمه ينفخ عام الرمادة (١) النار تحت القدور حتى يخرج الدخان من تحت لحيته » . ذكر هذا مالك لمارون الرشيد ، وقال له : إن الناس يرضون منك بما دون هذا .

ونقرأ في سيرة مظفر الدين صاحب أربل : أنه بنى أربعة ملاجىء للزمنى والعميان ، وقرر لهم ما يحتاجون إليه في كل يوم ، وكان يأتيهم بنفسه في عصر كل اثنين وخميس ، ويدخل إلى كل واحد في نزله ، ويسأله عن حاجته . فلحسان مظفر الدين إلى هؤلاء رحمة ، ودخوله على كل واحد في نزله ، وسؤاله عن حاله ، تواضع .

وصفة المقال أن العزة ترجع إلى أن يقدر الإنسان قيمة نفسه . فلا يوردها إلا الموارد التي تليق بها . والكبر يرجع إلى أن يرى نفسه في منزلة فوق منزلتها ، فيترامى في مظاهر يعدها العارفون بكنهه حاله اغتراراً وإسرافاً في التقدير . والضعفة ترجع إلى أن يغمط نفسه حقها ، ويضعها في مواضع أدنى مما تستحق أن يضعها . والمتواضع من يعرف قدره ، ولا يأتي أن يرسل نفسه في وجوه الخير وما يقتضيه حسن المعاشرة .

وإذا كان من يحتفظ بالعزة . ولا بصرف وجهه عن التواضع ، هو

(١) الرمادة : المهلكة ، سمى به عام جدد وقطع وقع في زمن ابن الخطاب لهلاك الناس فيه والأموال .

الرجل الذى يرجى لنفع الأمة ، ويستطيع أن يخوض فى كل مجتمع ، ضافى الكرامة ، أنيس الملتقى ، شديد الثقة بنفسه ، كان حقاً على من يتولى تربية الناشئ أن يتفقدده فى كل طور ، حتى إذا رأى فيه خمولا وقلّة احتراس من مواقع المهانة ، أيقظ فيه الشعور بالعزة ، والطموح إلى المقامات العلا . وإذا رأى فيه كبراً عاتياً وتبهاً مسرفاً ، خفف من غلوائه ، وسأسه بالحكمة حتى يتعلم أن المجد الموثل لا يقوم إلا على دعائم العزة والتواضع .

• • •

المدارة والمداهنة

خلق الناس الاجتماع لا للعزلة ، وللتعارف لا للتناكر ، وللتعاون لا لينفرد كل واحد بموافق حياته .

والإنسان عوارض نفسية كالحب والبغض ، والرضا والغضب ، والاستحسان والاستهجان ، فلو سار على أن يكشف الناس بكل ما يعرض له من هذه الشئون في كل وقت وعلى أى حال ، لاختل الاجتماع ، ولم يخلص التعارف ، وانقبضت الأيدي عن التعاون ، فكان من حكمة الله في خلقه أن هيا الإنسان لأدب يتحلى به ما يحدث تقاطعاً أو يدعو إلى تحاذل ، ذلك الأدب هو : المدارة .

فالمدارة ترجع إلى حسن اللقاء ، ولين الكلام . وتجنب ما يشعر ببغض أو غضب أو استنكار إلا في أحوال يكون الإشعار به خيراً من كتمانته ، فمن المدارة أن يجمعك بالرجل يضمرك للعداوة مجلس ، فتقابله بوجهه طلق ، وتقضيه حق التحية ، وترفق به في الخطاب ، قال صحنون في وصيته لابنه محمد : « وسلم على عدوك وداره ، فإن رأس الإيمان بالله مداراة الناس » وقال أحد الحكماء من بني أسد .

وأمنحه مالى وودى وتصرفنى وإن كان معنى الضلوع على بغضى ونقرأ في سيرة الأستاذ محمد بن يوسف السنوسى صاحب المؤلفات المعروفة في علم الكلام وغيره أنه « كان يفتاح من تكلم في عرضه بكلام طيب وإعظام ، حتى يعتقد أنه صديقه » . ونقرأ في سيرة القاضي يحيى ابن أكرم أنه « كان يداعب خصمه وعدوه » .

قد تبلغ المدارة إلى إطفاء العداوة وقلبها إلى صداقة ، قال محمد بن أبي الفضل الهاشمي : قلت لأبي : لم تجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته ؟ قال :

أنخبى ناراً ، وأقحح ودأ . وقد يقصد المدارى إلى علاج جرح العداوة ومنعه
من أن يتسع ، قال عقاب بن شبة : كنت رديف أبى ، فلقية جرير على
بغل ، فحياه أبى وألطفه ، فلما مضى قلت : أبعد ما قال لنا ما قال ! قال :
يا بنى أفأوسع جرحى !

ومن المداراة أن يلاقبك ذو لسان أو قلم عرف بنهش الأعراض ولمز
الأرباء ، فتطلق له جبينك ونحيبه في حفاوة ، لعلك تحمى جانبك من
قذفه ، أو تجعل لدغاته خفيفة الوقع على عرضك .

نقرأ في الصحيح عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها أخبرته
« أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : « ائذنوا له فبئس
ابن العشرة » أو « بئس أخو العشيرة » فلما دخل ألان له الكلام » وفي رواية
« فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه ، فقلت :
يا رسول الله قلت ما قلت ، ثم ألنت له القول ! فقال : (أى عائشة : إن
شر الناس منزلة عند الله من تركه ، أو « ودعه ، الناس اتقاء فحشه (١) ») .

فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المعروف بالبذاء ، من
قبيل المداراة ، لأنه لم يزد على أن لاقاه بوجه طلق ، أو رفق به في الخطاب
وقد سبق إلى ذهن عائشة رضى الله عنها أن الذى بلغ أن يقال فيه « بئس
ابن العشرة » لا يستحق هذا اللقاء ، ويجب أن يكون نصيبه قسوة الخطاب
وعبوسة الجبين ، ولكن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد مدى ،
وأناته أطول أمداً ، فهو يريد تعليم الناس كيف يملكون ما في أنفسهم فلا يظهر
أثره إلا في مكان أو زمان يليق فيه إظهاره ، ويريد تعليمهم أدباً من آداب
الاجتماع هو رفق الإنسان بمن يقصد إلى زيارته في منزله ولو كان شره في
الناس فاشياً . على أن إطلاق جبينك لمثل هذا الزائر لا يمنعك من أن تشعره
بطريق سائق أنك غير راض عما يشيعه في الناس من أذى ، ولا يعوقك عن
أن تعالجه بالموعظة الحسنة ، إلا أن يكون شيطاناً مارداً .

ومن المداراة أن تلقى ذا يد تبطش فتمنحه جبيناً طلقاً . وتجنب في

حديثك مالا يكون له أثر في نفسه إلا أنه يثير فيها القصد إلى أذيتك ، وهذا يحمل قول أبي الدرداء رضى الله عنه : « إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتأعنهم » وفي رواية « لتقليهم » (١) والكشر : التيسم . وفي هذا الأثر شاهد على أن التيسم في وجه الظالم اتقاء بأسه ضرب من المداراة ، ولا يتعداها إلى أن يكون مداهنة .

ومن المداراة أن يكون الرجل على حال تقتضى صرفه عن بغية أو عمل ، وتعرف أن في الاعتذار له بهذا الحال ما يثير في نفسه الماء ، فتعرض عن ذكر ما يؤلم ، وتذكر له وجهاً غيره مما هو واقع ، حتى لا تجمع له بين الحرمان من بغيته ، وإيلامه بما لا يحب أن يعتذر له به . أصاب الكسائي وضع (برص) وهو مؤدب أبناء هارون الرشيد ، فكره الرشيد ملازمته لأولاده ، فقال له : كبرت في السن ، ولستأ نقطع راتبك ، وأمره أن يختار لهم من ينوب عنه ممن يرضاه ، فاختار لهم علي بن الحسن المعروف بالأحمر . ولاريب أن اعتذار هارون الرشيد للكسائي بكبر السن أخف على نفسه من أن يقول له : أصبت بوضع ، ولستأ نقطع راتبك .

فالنفس المطبوعة على المداراة نفوس أدركت أن الناس خلقوا ليكونوا في الائتلاف كجسد واحد ، وشأن الأعضاء السليمة أن تكون ملتزمة متماسكة على قدر ما فيها من حياة ، ولا تنكر عضواً ركب معها في جسد إلا أن يصاب بعلّة يعجز الأطباء أن يصفوا له بعد دواء .

فالمداراة يبتغي بها رضا الناس وتأليفهم في حدود ما ينبغي أن يكون . فلا يبعدك عنها قضاء بالقسط ، أو إلقاء النصيحة في رفق ، فلم يخرج عن المداراة أبو حازم حين دخل على سليمان بن عبد الملك وقال له : « إنما أنت سوق فما نفق عندك حل إليك من خير أو شر ، فاختر أيهما شئت » .

ترجع المداراة إلى ذكاء الشخص نفسه ، فهو الذي يراعى في مقدارها وطريقها ما ينبغي أن يكون ، ولأسباب العداوة مدخل في تفاوت مقادير المداراة واختلاف طرقها ، فإذا ساء لك أن تبلغ في مداراة من ينحرف

عنك لخطأ في ظن يظنه بك ، أو لعدم ارتياحه لنعمة يسوقها الله إليك ، فلمداراة من يحارب الحق والفضيلة إن صادفك واقتضى الحال مداراته ، حد قريب ، ومسحة من التلطف خفيفة ، وينبغي أن تكون مداراتك لمن ترجو منه العود إلى الرشd ، وتأنس في فطرته شيئاً من الطيب ، فوق مداراتك لمن شاب (كفى) عوج العقل ولو لم الخلق حتى انقطع أملاك من أن يصير ذاعقل سليم أو خلق كريم ، ولك مع من فيه بقية من العقل ضرب من المداراة لا تسلكه من يعد مداراتك له أثر الخوف من سلاطة لسانه ، فيزداد فحشاً ، ليزداد الناس رهبة ، فيزيدوه خضوعاً .

المداراة خصلة كريمة ، يحكمها الأذكاء . ولا يتعدى حدودها الفضلاء .

أما المداهنة فهي إظهار الرضا بما يصدر من الظالم أو الفاسق من قول باطل أو عمل مكروه . وأصلها الدهان : وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه .

تضم المداهنة تحت جناحيها الكذب . وإخلاف الوعد ، أما الكذب فلأن المداهن يصف الرجل بغير ما يعرفه منه ، ومن دخل الكذب من باب سهل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة . وأما إخلاف الوعد فلأن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه في الحال ، فلا يبالي أن يعده بشيء وهو عازم على أن لا يصدق في وعده ، وليس من الصعب على المداهن وقد مرد على الكذب أن يخلف الوعد ويختلق لإخلافه عذراً ، وهذا الاختلاق لا يرتكبه الراسخ في كرم الأخلاق وإن كلفه الوفاء بالوعد أمراً جلالاً . فالمداهن لا يترىث في أن يعد لأنه لا يتألم من أن يخلف ، ولا يصعب عليه أن يصور من غير الواقع عذراً ، والراسخ في الفضل لا يعد إلا عند العزم على أن يصدق فيما وعد ، فإن وقف أمامه عائق كشف لك عن وجهه الحق ، فإذا لم يساعده الحال على إنجاز الوعد لم يفته الصديق فيما يلقيه إليك من عذر .

ومن المداهنة أن تنفى على الرجل في وجهه فإذا انصرفت عنه أطلقت لسانك في ذمه ، قيل لابن عمر رضي الله عنه : « إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول ، فإذا خرجنا قلنا غيره » فقال : « كنا نعد ذلك نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وقد قرر أهل العلم أن الرجل إن كان مستغنياً عن الدخول على من يضطره الحال إلى الثناء عليه ، فدخل وأثنى بغير ما يعلم ، كان نفاقاً ، أما إن اضطر إلى الدخول على ذى قوة لا يخلص من بأسه إلا أن يسمعه شيئاً من الاطراء ، فهو فى سعة من أن يطريه بمقدار ما يخلص من بأسه ، ولا تلحقه هذه الحالة الشاذة بزمرة المداهنين . أنهزم جيش السلطان فرج بن رقوق أمام جيش الطاغية تيمورلنك ، ووقع طائفة من العلماء فى أسر الطاغية ، ومن هذه الطائفة الفيلسوف ابن خلدون ، فكان من هذا الفيلسوف أن تقدم إلى تيمورلنك وقال له فيما حادثه به : « إني ألقت كتاباً فى تاريخ العالم ، وحليته بذكرك ، وما أسنى إلا على هذا الكتاب الذى أنفقت فيه عمرى ، وقد تركته بمصر ، وإن عمرى الماضى ذهب ضياعاً حيث لم يكن فى خدمتك ، وتحت ظل دولتك ، والآن أذهب فأتى بهذا الكتاب وأرجع سريعاً حتى أموت فى خدمتك » فأطلق سبيله ، فقدم مضروماً لم يعد إليه .

ومن أسوأ ما يفعل المداهن أن يلاقى الرجلين بينهما عداوة فيظهر لكل واحد منهما الرضا عن معاداته لصاحبه ، ويوافق على دعوى أنه الحق وصاحبه هو المبطل ، وفى مثل هذا ورد قوله صلى الله عليه وسلم : « تجدد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه (١) » وقال حكيم من بنى أسد :

ولست بذى وجهين فيمن عرفته ولا البخل فاعلم من سمانى ولا أرضى
يتخذ الرجل وجهين متى كان يطمح إلى ما فى أبدى الناس من متاع ، أو كان يطمح فى إرضاء طوائف على تباعد ما بينهم من نزعات ، وعلى شدة ما بينهم من اختلاف . والعبور إلى النفع على جسر من المداهنة يحرم صاحبه من أعز متاع هو الصدق ، بعد أن يحرمه من أطيب لذة هى ارتياح الضمير . ومن كان حريصاً على أن يكون صديق الطوائف المتباينة ، فإن الطيب منهم يأبى أن يلوث صدره بصداقة من يتملق الخبيث .

المداهنون يجعلون ألسنتهم طوع بغية الوجهية ، ويعجلون إلى قسول

(١) صحيح الإمام البخارى .

ما يشتمى أن يقولوا ، فيمدحون ما يراه حسناً ، ويلعنون ما يعده سيئاً ، أما الذين يعرفون ما في المداينة من شر ، ويحزنهم أن يظهر الشر على يد من في استطاعته الخير ، فيربأون بالسنتهم أن تسير في غير حق ، ويوثرون نصيح الوجيه على أن يزينوا له ما ليس بزين . ابتغى الخليفة عبد الرحمن الناصر « القبيبة » بقصر الزهراء ، واتخذ لسطحها قواميد من ذهب وفضة ، وجلس فيها إثر إتمامها ، وقال لمن حضر مفتخراً : « هل رأيتم أو سمعتم من فعل هذا من قبلى ؟ فقالوا : إنك لأوحد في شأنك كله ، ولكن القاضي منثر ابن سعد وعظه وعظاً بليغاً ، وتلا عليه قوله تعالى : (واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون) فأطرق الناصر ملياً ، ثم أقبل على منثر ، وقال له : جازاك الله يا قاضى عنا وعن نفسك خيراً ، وعن الدين والمسلمين أجل جزائه ، فالذى قلت هو الحق ، وقام من مجلسه ونقض سقف « القبيبة » وأعاد قمردها تراباً .

والوجيه الحازم يكره المداينة ، ويملاً عينه باحترام من يوقظه لوجه الخير إذا كان في غفلة منه ، ولوجه الشر إذا اشتبه عليه ، قال طاهر ابن الحسين في الكتاب الذى بعث به لابنه عبد الله بن طاهر : « وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك : من إذا رأى عيباً لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في ستر ، وإعلامك بما فيه من النقص ، فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك لك » .

وقع الوزير هاشم بن عبد العزيز في يد العدو أسيراً ، وذكره الأمين محمد بن عبد الرحمن الأموى في جماعة من رجال دولته مستقصرآ له ناسبآ له إلى الطيش والعجلة والاستبداد برأيه ، فلم ينطق أحد ممن كان في المجلس بالاعتذار عنه ما عدا الوزير الوليد عبد الرحمن بن غانم ، فإنه اعتذر عن الوزير هاشم ورد على السلطان في مسلك سائق ، ومما قال في الاعتذار عن هاشم : « قد استعمل جهده . واستفرغ نصحه ، وقضى حق الإقدام ، ولم يك ملاك النصر بيده ، فخذله من وثق به ، ونكل عنه من كان معه » ثم قال : « فإنه لا طريق للملام عليه ، وليس عليه ما جنته الحرب العشوم ، وأيضاً

فإنه ما قصد أن يوجد بنفسه إلا رضا للأمير ، واجتناباً لسخطه ، فإذا كان ما اعتمد فيه الرضا جالباً للتقصير ، فذلك معدود في سوء الحظ . فأعجب الأمير بكلامه ، وأقصر بعد عن تنفيذ هاشم . وسعى في تخليصه من الأسر . ومن عطاء الرجال من ييغض المداهنة ، ولا يقبل من جليس مبالغة في مدح أو مسaire . ومن المثل الكاملة لمولاء العطاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، فلما نقرأ في سيرته أنه قال لجريز حين دخل عليه بقصيدة يهنته فيها بالخلافة : « اتق الله يا جريز ولا تقل إلا حقاً » . وقال له رجل مرة : « طاعتكم مفروضة » . فقال له : « كذبت ! لا طاعة لنا عليكم إلا في طاعة الله » .

والأجلاء من علماء الدين الذين كانوا يداخلون رجال السياسة فيعتقد بينهما التثام أو صداقة ، كانوا يأخذون بسنة المداراة ، ولم يكونوا فيما نقرأ من سيرتهم يطلخون رجس المداهنة ، فهذا أبو الوليد الباجي كان يصاحب رجال السياسة ، ويختارونه للسفارة بينهم ، وهو الذي قال لمن ذكره بمدخله السلطان : لولا السلطان لنقلني الذر من الظل إلى الشمس . وتاريخه يشهد بأن قوة إيمانه كانت تحرسه من أن يقع في حما المداهنة . كان مرة في انتظار أحمد بن هود صاحب سرقسطه بالأندلس ، فجالسه ابنه الملقب بالمؤمن ، وأخذ المؤمن يجاذب الباجي الحديث في كتب الفلسفة حتى قال له : « هل قرأت أدب النفس لأفلاطون ؟ » فقال له الباجي : « قرأت أدب النفس لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم » . يعنى شريعته من قرآن وسنة . والباجي هو الذي رجع من الشرق إلى الأندلس فوجد أمراءها في تقاطع ، والعدو يتحفز لوضع يده على رقابهم ، فقام يردد على مجالسهم ، ويطلق بالنصيحة أذانهم . ويسمى لجمع كلمتهم ، فكانوا يجلونه في الظاهر ، ويستبدون نزعتهم في الباطن ، وأقل ما يجتنبه الداعي إلى الإصلاح براءة ذمته ، وأمنه عند الوقوف بين يدي ربه .

فالنفس التي تنحط في المداهنة انحطاط الماء من صيب ، نفوس لم تشب في مهد الأدب السني ، ولم تهدها المدرسة إلى الصراط السوي ، وما شاعت المداهنة في جماعة إلا تقلصت الكرامة من ديارهم ، وكانت

الاستكانة شعارهم ، ومن ضاعت كرامتهم ، وداخلت الاستكانة نفوسهم ،
جالت أيدي البغاة في حقوقهم ، وكان الموت أقرب إليهم من حبال أوردتهم .
فن واجب أساتذة التربية ودعاة الإصلاح ، أن يعنوا بجهد هذا الخلق
المشتوم حتى ينفوه من أرضنا ، وتكون أوطاننا ومدارسنا منابت نشء عمزون
المداينة من المداراة ، فيخاطبون الناس في رقة أدب وشجاعة ، ويحترمون
من لا يلوث أسماعهم بالملق ، ولا يكتهم الحقائق متى اتسع المقام لأن
يحدثهم في صراحة .

. . .

الرفق بالحيوان

أقام الإسلام هدايته على أساس الرحمة المحفوفة بالحكمة ، والرحمة تبعث النفوس مبعث الرفق والإحسان ، والحكمة تقف بالرحمة عند حدود لوتجاوزتها انقلبت إلى ضعف ورعونة ، وعلى هذا الطريق الوسط جاءت الأحكام والآداب الخاصة بالتصرف في الحيوان .

أذن الإسلام في أكل الطيب من الحيوان ، ونبه بهذا الإذن على خطأ أولئك الذين يقبضون أيديهم عن تذكيته أو أكله بدعوى الرأفة أو الزهد ، وأباح استعماله في نحو الركوب والحراثة وحمل الأثقال . وقد امتن القرآن الكريم بهذه الضروب من الاستمتاع المألوف بين العقلاء ، فقال تعالى : (والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرؤوف رحيم) .

وقال تعالى : (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) .

امتن الله تعالى في كتابه العزيز بما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها وجلودها من الملابس والفرش والبيوت ، وبما يتغذى به من ألبانها ولحومها ، وبما هيئت له من حمل الأثقال ، وهذه المنافع من أهم ما تنتظم به حياة الإنسان .

وقال تعالى : (والخيول والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون) . فذكر في هذه الآية أهم ما خلقت له الخيل والبغال والحمير من المنافع وهو الركوب ، وفي الركوب راحة البدن ، وسرعة الانتقال من مكان إلى مكان ، والراحة من متمات الصحة ، وسرعة الانتقال حفظ للوقت من أن يذهب في غير جدوى .

امتن الله تعالى بالأنعام والخيل وما عطف عليها ، وتبه على ما فيها من جمال وزينة ، وفي هذا ما يرشد إلى أن يكون الاستمتاع بها في رفق ورعاية ، فإن إرهاقها أو قلة القيام على ما تستمد منه حياتها ، يجعل نفعها ضئيلاً . ويذهب بما فيها من جمال وزينة .

كان للعرب قبل الإسلام عادات تحرمهم من الانتفاع ببعض أفراد الحيوان وفيها قوة على أن ينتفعوا بها ، ومن هذا القبيل الناقة المسماة بالسائبة ، وهي الناقة التي يقول فيها الرجل : إذا قدمت من سفري ، أو برئت من مرضي فهي سائبة ، ويحرم ركوبها ودرها ، والوصيلة : وهي أن تلد الشاة ذكراً وأنثى فيقولون : وصلت أخاها ، فلا يذبح من أجلها الذكر ، والجمل المسمى بالحام : وهو الفحل الذي ينتج من صلبه عشرة أبطن ، فكانوا يقولون : قد حمى ظهري ، ويمتنعون من ركوبه والحمل عليه ، والبحيرة : وهي الناقة التي تنتج خمسة أبطن آخرها ذكر ، فلنهم كانوا يبحرون أذنبا أي يشقونها ، ثم يحرمون ركوبها ودرها .

ثم جاء الإسلام فلم ير من الحكمة تعطيل الحيوان وهو صالح لأن ينتفع منه ، فنبى عن هذا التعطيل الناشئ عن سفاهة الرأي ، فقال تعالى : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) .

وكان للعرب عادات يسومون فيها الحيوان سوء العذاب . ومن هذه العادات ما يفعلونه لموت كريم القوم ، إذ يعقلون ناقته أو بعيه عند القبر ويتركونها في حفرة لا تطعم ولا تسقى حتى تموت . ومن هذا الباب شقهم لآذان الأنعام كما قصصنا عليك عاداتهم في البحيرة ، وهو ما أشار القرآن إلى قبحه ، إذ جعله مما يأمر به الشيطان . فقال تعالى : (وقال لا تأخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، ولا ضلنهم ولا منينهم ولا أمرهم فليتكن آذان الأنعام ولآمرهم فليغيرن خلق الله) .

ما زال الحيوان كسائر الأمتعة تحت يد مالكة يفعل فيه كيف يشاء ، وإذا ناله رفق فمن ناحية عاطفة الإنسان على ما يملك لتطول مدة انتفاعه به ، ولكن الإسلام أرشد إلى أن الحيوان في نفسه حقيق بالعطف ، فغرس له

في القلوب عطفاً عاماً ، واستدعى له الرحمة حتى من قوم لا ينتفعون أو لا يرجون أن ينتفعوا به في حال ، وجعل الرفق به من قبيل الحسنات التي تذهب السيئات وتنال بها المثوبة عند الله .

أذن الإسلام في قتل الحيوان المؤذى كالكلب العقور والفأرة . وأمر بالإحسان في القتل ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » . وأذن في ذبح الحيوان للاستمتاع بالطيب من لحومه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

قد يخطر على البال أنه متى أذن في قتل الحيوان أو ذبحه فللإنسان أن يتخذ لإزهاق روحه ما شاء من الطرق أو الوسائل ، فقصد الشارع الحكيم إلى دفع هذا الخاطر وإرشاد الناس إلى اتخاذ أحسن الطرق في القتل أو الذبح فلا يجوز إحراق ما أذن في قتله أو التمثيل به ، ويجب إرهاف آلة الذبح حتى لا يلاقى الحيوان قبل إزهاق روحه آلاماً . وقد ذكر أهل العلم آداباً اقتبسوها مما جاءت به الشريعة من أصول الرفق بالحيوان ، فقال عمر رضي الله عنه : « من الإحسان للذبيحة أن لا تجر الذبيحة إلى من يذبحها » . وقال ربيعة : « من الإحسان أن لا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها » . وقالوا : يستحب للذابح أن لا يحذ شفرته بحضرة الذبيحة ، وأن لا يصرعها بعنف .

أباحث الشريعة صيد الحيوان بنحو الجوارح والنبال والشباك ، لينفع منه الإنسان بما يحل الانتفاع به ، ومنعت من أن ينصب الحيوان غرضاً ليرمى بنحو النبال . ومما نقرؤه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « لا تتخذوا شيئاً فيه الروح (١) غرضاً » . وفي صحيح الإمام مسلم : « مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً » .

(١) صحيح الإمام مسلم .

ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سقى الحيوان وإطعامه ، وعدهما من عمل الخير الذي تنال به الزلفى عند الله ، قال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » (١) .

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً ، فنزل فيها ، فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ، فنزل البئر فלא يخفه ثم أمسكه بفيه ، فسقى الكلب ، فشكره الله فغفر له ، قالوا : يا رسول الله : وإن لنا فى البهائم أجراً ! فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » (٢) .

وانظر إلى قولهم : « وإن لنا فى البهائم أجراً » تراهم كيف كانوا يستهينون بأمر الحيوان ولا يعتقدون أن الإحسان إليه يبلغ مبلغ الإحسان إلى الإنسان فيستحقون عليه أجراً ، وكيف يكون حال حيوان وقع تحت يد من لا يعتقد أنه سينال بالإحسان إليه ثواباً ، ويلقى من أجل القسوة عليه عذاباً !

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عذبت امرأة فى هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض » (٣) . والوعيد بعقوبة النار على الأمر يدل على أنه من المحذور حظراً لا هوادة فيه ، ومن ذا يخطر على باله قبل هذا أن يكون لحيوان كاهرة حرمة تبلغ فى الخطر أن يعاقب من ينتهكها بعذاب النار ؟

وقرر الفقهاء وجوب القيام على سقى الدابة وإطعامها ، بأن يعلفها أو يرعاها بنفسه ، أو يكل لغيره رعيها ولو بأجر ، ولم يختلفوا فى وجوب ذلك عليه ، وصرح طائفة منهم بأنه يجبر عليه قضاء . فإن لم يفعل بيعت الدابة ، ولا تترك تحت يده تقاسى عذاب الجوع . ومما نفروه فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر ببيعير قد لحق ظهره ببطنه فقال :

(١) صحيح الإمام البخارى .

(٢) صحيح البخارى .

(٣) البخارى ومسلم .

« اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة (١) ، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة (٢) » .

وتحريم الشريعة الإساءة إلى الحيوان بتحمله من الأثقال مالا يطيق ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن من حل دابة مالا تطيق حوسب عليه يوم القيامة ، يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لبعير له عند الموت : يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك ، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك . وقال الغزالي في الحديث عن الرفق بالدابة وعدم تحميلها مالا تطيق : « والمحمل (٣) خارج عن حد طاقتها ، والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها » وقال : « كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود » .

وإنما يجوز الحمل على ما يطيق الحمل كالإبل والبغال والحمير ، ولا يجوز الحمل على ما لم يخلق للحمل كالبقرة ، قال ابن العربي : لا خلاف في البقرة أنه لا يجوز أن يحمل عليها . وذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من ركوبها نظراً إلى أنها لا تقوى على الركوب . وإنما ينتفع بها فيما تطيقه من نحو إثارة الأرض وسقي الحرث .

ومن الرفق بالدابة أن لا يركبها ثلاثة أشخاص يكون عبئهم عليها ثقيلاً ، أخرج ابن أبي شيبة عن زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل ، فقال : لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث . وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه أنه قال : « إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم » . وحمل هذه الآثار على حال ما إذا كان ركوب الثلاثة برهق الدابة ، فإن كان يطيق ذلك كالثاقة أو البغلة يركبها رجل وصبيان مثلاً ، فليس به من بأس ، ولا سيما ركوبها في مسافة قصيرة ، وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة راكباً على بغلته فاستقبله أغيلمه من بني عبد المطلب ، فحمل واحداً بين يديه ، والآخر خلفه .

ومن الرفق بالحيوان تجنب أذيته في بدنه بنحو الضرب الأليم ، والإشعار

(١) التي لا تقدر على النطق .

(٢) سنن أبي داود .

(٣) الحمل : شتان على البعير يجعل فيها المديان . ويقال أول من اتخذ الحاجج بن يوسف

الأنبي .

الوارد في بدن الهدى ليس إلا جرحاً في سنام البعير بنحو الموضع ، ليكون علامة أنها هدى ، وأما طعن البدنة بنحو السنان حتى يتجاوز الجلد إلى اللحم فإنما يرتكبه الجهال ، ولا يختلف العلماء في تحريره .

وورد النهي عن خصاء البهائم كما جاء من حديث ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل (١) » ، وهذا احتج فريق من أهل العلم على أنه لا يحل خصاء شيء من الفحول ، وأفق فريق بجوازه متى دعت إليه مصلحة كأن يخاف عضاضه ، وإذا وجد طريق لمثل هذه المصلحة من غير الخصاء لم يبق موضع للخلاف ، لأنه تعذيب . وقد نهى الشارع عن تعذيب الحيوان .

ومن الرفق بالدابة أن لا يتابع السير عليها متابعة ترهقها تعباً ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظاً من الأرض (٢) » وفي رواية : « ولا تعدوا المنازل » .

وورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة (٣) إلا قطعت » . فذهب بعض أهل العلم في فهم الحديث مذهب الرحمة بالحيوان وقال : إنما أمر بقطع القلائد من أعناق الإبل مخافة اختناق الدابة بها عند شدة الركض ، ولأنها تضيق عليها نفسها ورعيها ، وكراهة أن تتعلق بشجرة فتخنقها أو تعوقها عن المضي في سيرها .

ومن المخطور وقوف الراكب على الدابة وقوفاً يؤلمها ، وقد ورد في النهي عن هذا الصنيع حديث : « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس (٤) » . وذكر الغزالي أن أهل الورع من السلف كانوا لا يقفون على الدواب الوقوف الطويل .

(١) شرح معاني الآثار للطحاوي .

(٢) مسلم وأبو داود .

(٣) أمر بقطع ما تقلد به من وتر القوس ثم أمر بقطع كل قلادة من أي صنف كانت

(٤) رواه أبو داود .

ومن القنود التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان تهييج بعض الحيوان على بعض ، كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها . وهو من الأهل الذي حرّمته الشريعة لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه في غير فائدة . وفي سنن أبي داود والترمذي : « نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم » والتحريش بينها إغراء بعضها على بعض .

وإن شئت أن تزيد يقيناً بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان فانظر إلى ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه إذ قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة (١) معها فرخان فأخذنا فرخيهما ، فجاءت الحمرة فجعلت (٢) تعرش ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من فجّع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » ورأى قرية نمل قد أحرقناها ، فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن ، قال : « إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار (٣) » .

وقد نص علمائنا على حرمة تمكين الصبي من التلهي بالطير على وجهه فيه إيلام له ، وأما ما ورد في الحديث من أن ابناً فطيماً لأم سليم كان يلعب بنهر (٤) فحمل على أن ذلك التلهي لم يكن بحال تعذيب ، كأن يكون الطير في قفص أو نحوه ، أو يكون التلهي بمحض أحد أبويه وهما يعلمان ما جاءت به الشريعة من النهي عن تعذيب الحيوان .

ونهي الشارع عن إيذاء الحيوان في وجهه نهياً خاصاً ، روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رأى حماراً موسوماً على وجهه . فقال لعن الله من فعل هذا (٥)) وقال المقداد بن معد يكرب : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب) .

أما شتم الحيوان ولعنه ، فأدنى ما يقال فيه إنه لغو من القول لا يصدر

(١) ضرب من الطير . وقيل : الحمرة : الفبرة .

(٢) ترتفع وتطلق بجنحها .

(٣) أبو داود .

(٤) اسم لنوع من الطائر . وقد بلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إنكاره له .

(٥) رواه الطبراني والبيهقي .

إلا من شأنه الرى بألفاظ الشتم واللعن دون تدبر في معناها ولا قصد إلى موضعها ، بل وردت الأحاديث في الزجر عن لعن الحيوان بطريقة بالغة ، فإننا نقرأ في صحيح مسلم « أن امرأة كانت على ناقه فضجرت منها فلعننها ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال : « خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة » . وإنما أمر بإعراء الناقة مما عليها وإرسالها عقوبة لصاحبها ، وفي رواية « لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » . وفي هذا الأسلوب من النهي مبالغة في الزجر عن لعن الحيوان ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد إلى الشيء الذي قد يظنه الناس هيناً فيزجر عنه بطريق أشد حتى ينصرفوا عنه جملة .

ومن فوائد النهي عن لعن الحيوان تطهير الألسنة من التعود على قول السوء . ومتى ارتدعت النفوس عن لعن مالا يفهم للعن معنى . كان ارتداعها عن لعن من ثور فائرة غضبه أو غضب بعض أوليائه إذا لعن ، أقرب وأولى . هذه شذرات مما أوصى به الإسلام من الرفق بالحيوان ، وإن شئت أن تعلم كيف كان أثرها في نفوس من يقتدون بأدابه في كل حال ، فأليك مثلاً من آداب عدى بن حاتم أحد أفاضل الصحابة هو أنه كان يفت الخبز للنمل . ويقول : إنهن جارات ولهن حق (١) ومن أدب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي : أنه كان يمشي في طريق رفاقه فيه بعض أصحابه ، فعرض لها كلب فزجره رفيق الأستاذ ، فنهاه الأستاذ ، وقال له : أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك !

فقد رأيت كيف حاربت الشريعة السمحة طبيعة القسوة على الحيوان . وقررت للتصرف فيه أحكاماً مبنية على قاعدة الرفق بكل ذي كبد رطبة . ولعلك تنتبه مما تلوناه عليك أن الإسلام قد وضع لجمعيات الرفق بالحيوان أساساً يقيمون عليه دعوتهم ، وما من نفس أو جمعية تدعو إلى ناحية من الخير إلا وجدت في هذه الشريعة ما يؤيد دعوتها ، ويهديها سبيل الرشd إذا تشابهت السبل عليها .

(١) تهذيب الأسماء للكنوز .

ومما تضطرم له القلوب أسفاً أن تؤسس جمعيات الرفق بالحيوان في بلاد أوروبا منذ نحو مائة سنة ، ويرتفع صوت الدعوة إلى الرحمة بالحيوان أكثر مما يرتفع في بلاد الإسلام ، حتى ظن كثير من الأحداث والعامّة الذين يقيسون الأديان بسير المتتمين إليها أن الإسلام لم يوجه عنايته إلى واجب الشفقة على الحيوان ، وأن أوروبا هي صاحبة الفضل في الدعوة إلى هذه الشفقة !

أنشئت في إنجلترا جمعية الرفق بالحيوان الملكية سنة ١٨٢٤ ، ومما يشير الخجل أن يكون لتلك الجمعية فرع في بلد إسلامي كالقاهرة ولا يقوم بمثل عملها جماعة من المسلمين ، وقد أيقظ الدين الحنيف في قلوب أسلافهم عاطفة الرحمة بالحيوان منذ ١٣٥٠ سنة .

وإذا احتاج الإنسان إلى حماة وهو مملك من البيان ما يعبر به عن حاجته ويدافع به عن حقه ، كان الحيوان الأعجم أشد احتياجاً إلى من يستجدي له الرحمة ، ويدفع عنه البلاء بيده إن استطاع ، أو بلسانه .

هذا والأمل معقود على أن تؤلف في أوطاننا جمعيات مراقبة تصرف الناس في الحيوان ، حتى إذا رأّت صاحب الحيوان رهنقه بحمل الأثقال أو يناله بأذى ، سعت بما تستطيع من طرق النهي عن المنكر إلى إزالة ما تشهده من الإرهاق أو الأذى ، فيكون لها حمد الناس في الدنيا ، وثواب الله في الآخرة .

محاكاة المسلمين للأجانب

قد يوجد في أفراد البشر من يولد في بيئة عفاف وحكمة ، وتتولاه يد التربية الحازمة بالتنبيه لمواقع الهنات ، فتكون سيرته كالسيكة الخالصة لا يجد فيها الناقد مغمراً . وليس على وجه المعمورة اليوم أمة استوفت خصال الكمال وبلغت في رقيها المدني أن يفتح الناقد الأملعي فيها عينه فلا يرى إلا أعمالاً مرضية . أو عادات مقبولة . فإذا وجد في الأفراد من يفضل براءته من العيوب جملة ، فإن الأمم إنما تفضل بغلبة خيرها على شرها ، ورجحان محامدها على مذامها ، وإذا وجد في الأفراد من يأذن لك أساتذة التربية في أن تقتدى بسيرته على الإطلاق ، فليس في الأمم أمة يقول الرجل الحكيم لشعبه الناهض خض خوضها في كل واد ، وشابهها مشابه الغراب للغراب .

هذه حقيقة قد تغيب عن أذهان فئة من الشعوب الآخذة في النهوض ، فإذا رأوا أمة ذات معارف وسطوة ، تهافتوا على محاكاتها في غير تدبر واحتراس ، وربما سبقوا إلى ما يعد من سقط متاعها ومستهجن عاداتها ، فصبوا همهم في تقليدها فيه ، فزادوا شعبهم وهناً على وهن ، وكانوا كالعنرات تعترضه فتعوقه عن السير . أو تجعل سيره في الأقل بطيئاً .

ومنى كثر في الشعب أمثال هؤلاء الذين لا يميزون في محاكاتهم السيئة من الحسنة . فقد الشعب هدايته الدينية . وتجرد من مميزاته القومية ، ولا يفلح شعب نكث يده من الدين الحق . ولا يعزّز شعب نظر إلى قوميته بازدياد .

وقد تعرض ابن خلدون في مقدمته لهذه المحاكاة من حيث إنها طبيعة اجتماعية فقال « إن المغلوب مولع أبداً بالافتداء بالغالب في شعاره وزيه وتخلته وسائر أحواله وعوائده ، والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه ، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه ، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي ، إنما هو لكمال الغالب »

ثم قال : « ولذلك ترى المغلوب يقتشه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه ، في اتخاذها وأشكالها ، بل في سائر أحواله » ثم قال : « وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زى الحامية وجند السلطان في الأكثر ، لأنهم الغالبون لهم ، حتى إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها ، يسرى إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير ، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمة الجلالقة ، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسه وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم ، حتى في رسم الثمايل في الجدران والمصانع والبيوت ، حتى لقد يشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء ، والأمر لله »

وهذا الذي قرره ابن خلدون طبيعة من طبائع الأمم الضعيفة حيث توجد بجوار أمة قوية ، ولكنها طبيعة عرفت عليها . فيمكن لزعماء الأمة الضعيفة أن يعالجوا العلة ، فتسلم الأمة من هذه الطبيعة . ويمكنها أن تحتفظ من الاقتداء بالغالب إلا فيما كان من وسائل الرق والسيادة . يذكر ابن خلدون أن العلة في هذا التقليد إما ما وقر في صدر الأمة من تعظيم الغالب ، وإما ما تغالط به من أن غلب الغالب ليس بعصبية ولا قوة بأس ، وإنما هو بما انتحله من المذاهب والعوائد ، وكلتا علتين إنما تنفشي في الأمة الملقى حبلها على عاتقها ، تمشي على غير بصيرة ، ولا تقصد إلى غاية نبيلة . فإذا قبض الله للأمة المغلوبة رجالا يعالجون ما عساه أن يطغى في صدرها من تعظيم شأن الغالب ، أو يوقظونها إلى ما تغالط به من أن غلب الغالب بما انتحله من المذاهب والعوائد ، أنقذوها من عمية التقليد الذي تتجرد به من الآداب الدينية والمميزات القومية . والناتئ الذي يارس تاريخ الإسلام ، وما كان لرجاله من مجد شامخ وسلطان كريم . لا يكبر في عينه سلطان الغالب إلى أن ينحدر في التشبه به في كل حال .

يذكر الكتاب والخطباء تقليد المسلمين للأجانب . ومنهم المفسرون في الدعوة إلى التقليد ، ومنهم الراشد . وإليك كلمة تعرض عليك الرأي الذي يقف عند حدود الدين ، ويرعى حق القومية . ويقدر المصالح . ويحرص على أن لا يفوت الأمة منها مثقال ذرة :

محاكاة المسلمين الأجانب تظهر في خمسة وجوه :

(أحدها) محاكاتهم فيما يشتمل على مصلحة دنيوية . ولا يخالف حكماً شرعياً أو أدباً دينياً ، وهذا مما تأذن الشريعة في الأخذ به ، ويتأكد العمل به على قدر ما فيه من مصلحة ، وليس من المعقول أن تنهى الشريعة عما فيه خير لمجرد أن قوماً من غير المسلمين سبقوا إليه . ويدخل في هذا مجاراتهم في العلوم والصنائع ، ووسائل الدفاع ، والمرافق التي يخف بها جانب عظيم من عناء هذه الحياة . ومن شواهد هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق حول المدينة المنورة : وقد أشار به سلمان الفارسي ، وهو من مكابيد الفرس في حروبها .

وفي أوروبا اليوم نظم إدارية نزلها بقاعدة رعاية المصالح ، فترى إجراءاتها في بلادنا من قبيل إصلاح الإدارة . كنت أرسلت من برلين برقية لصديق لي في جنيف ، فجاءني خطاب من إدارة البرقيات يقول لي : لم نهند إلى معرفة المبعوث إليه بالبرقية ، وبعد ساعات وصلتني برقية من صديق جواباً عن البرقية التي بعثت بها إليه ، وبعد ساعات جاءني خطاب من تلك الإدارة تقول فيه : اهتدينا إلى معرفة صاحبك بعد وأبلغناه البرقية . فن ذا ينكر فائدة مجازاة الأجانب في مثل هذه النظم المريحة للنفوس ! وأذكر من أبيات للأستاذ محمد بن عبد الكريم المقيلي في الرد على من أنكر تعلم علم المنطق قوله :
خذ العلم حتى من كفور ولا تقم دليلاً على شيء يذهب أهله

ولا أسوق في هذا الوجه محاكاتهم في بعض أخلاق انتظمت بها مدنيتهم ، وارتفعت بها على كثير من البلاد رايتهم . كالصبر على المكاره ، والإقدام على العظام ، وقوة رابطة الاتحاد والتعاون بين أفرادهم وجماعاتهم ، فإن الإسلام قد أرشد إلى جميع الأخلاق التي تزدهر بها المدينة . وتستحكم بها عرا السيادة ، فإذا ظهر المسلمون بخاق عظيم ، فلنما يقتبسونه من حكمة دينهم وسيرة عظمائهم .

(ثانيها) محاكاتهم في شيء من شعار دينهم ، وهذه المحاكاة إن كانت عن رضا دلت على نهذ الإسلام ، ولا سيما محاكاة تقع منه مرة بعد أخرى ،

فلان قامت قرينة على أنه يقصد الاستهزاء بمن يقلدهم ، فهي سفاهة وعصيان ،
فالذين يرسلون أبنائهم لمدارس أجنبية تحم على كل تلميذ الاشتراك في القيام
بشعائرها الدينية ، إنما يلقون بأفلاذ أكبادهم في حفرة من النار .

وقد وصل ببعضهم الشغف بالانحطاط في هوى الأجانب ، والانغماس
في التشبه بهم ، أن اقترح في غير خجل قلب هيئة المساجد إلى هيئة كنائس ،
وتغيير الصلوات ذات القيام والركوع والسجود إلى حال الصلوات التي
تؤدى في الكنائس ، وهذا الاقتراح شاهد على أن في الناس من يحمل تحت
ناصيته جيناً هو في حاجة إلى أن توضع فيه قطرة من الحياة .

(ثالثها) محاسنهم في شيء لم يكن من شعائر دينهم . ولكنه مما نبه
عنه الإسلام على وجه الحرمة ، كتقليدهم في اختلاط الرجال بالنساء ورقص
الفتيان مع الفتيات ، أو نبه على وجه الكراهة ، كتقليدهم في تناول
الطعام باليد الشمال (١) أو إطالة بعض الأظفار ، والمحাকা التي توقع في محرم
فسوق عن أمر الله ، والتي توقع في مكروه ينحسر بها صاحبها قسطاً من
ثواب الله . هذا إذا كانت المحাকা عن مجرد هوى ، فإن كانت عن اعتقاد
أن ما يفعله الأجنبي أحكم وأليق ، زلزلت أصل الإيمان ، والتحقق بمحاسنهم
فما هو من شعائر ملته ، وعلى هذا الوجه يجري حكم استبدال قوانينهم
الوضعية بأحكام الشريعة الغراء . نحو القوانين المبيحة لما حرم الله من الربا .

ومن الأمراض التي سرت إلى المسلمين على طريق التقليد للأجانب موبقة
الانتحار . فقد يتخيل صغير العقل حيث يقع في بلاء أن الانتحار طريق
يصح أن يسلك للتخلص من البلاء . متكئاً في هذا الخيال على أن كثير من
رجال الدول أو الأمم الغالبة يرتكبونه وسيلة إلى الخلاص من مكاره تصيبهم .
أو مكاره يخشون إصابتها .

ومن هذا الباب محاسنهم في إغلاق محال التجارة في يوم الأحد أو السبت
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى صوم يوم السبت والأحد

(١) ليس من الصعب على من يريد المحافظة على أدب إسلامي أن يعود يسرا قطع اللحم ونحوه
بالسكين ، ويعود يئاه تناوله بالشوكة ، وقد عزم على هذا قوم يزع عليهم أن يستخفوا بأدب
دينهم فوجدوا أمراً يسيراً .

ليخالف أهل الكتاب في جعلهما يومى عيد ، لأن صوم اليوم يعده من أن يكون عيداً . نقرأ في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ، يتحرى ذلك ويقول : « إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم » . وأخرج الإمام أحمد والنسائي « أنه ما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد » ..

فإغلاق المسلم لمحل تجارته يوم الأحد أو السبت يناقض قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صوم هذين اليومين ، لأن إغلاق محل التجارة أو الصناعة في يوم معين لا يلتزمه إلا من شأنه أن يعتقد أن ذلك اليوم حقيق بأن يتخذ عيداً .

ومن محاسنهم فيما يحرمه الشرع ويتبذره العقل ، إنشاء مكتب يستأذنه فاسدات الأخلاق في التجارة بأعراضهن فلا يجد في صدره حرجاً أن يأذن لمن ، وقد تيقظ كثير من رجال دولتنا الرشيدة إلى ما في هذه المحاكاة من شر مستطير ، فأخذوا مجاهدون في تطهير البلاد من هذه الجباث ، وسيلقون على هذا الجهاد شكرياً صادقاً ، وذكر طيباً . وما عند الله خير وأبقى .

(رابعها) محاسنهم فيما لم يتعرض له الدين بنهى خاص ، وإن كان رعاية جلب المصالح أو درء المفسدات تقضى بترك هذه المحاكاة ، والمصالح كالمفسدات تتفاوت في شدتها ، فيفصل الحكم على حسب هذا التفاوت . ومن أمثلة هذا النوع اتخاذ بعض الأزياء الظاهرة في الاختصاص بهم كالقبعة ، فإن وضع المسلم لها على رأسه بين قوم مسلمين يدل على ميله وترجيحه للجانب من اختصوا بلبسها ، ويوقع في اعتقاد الناظرين إليه أنه من طائفة المخالفين ، والمسلم المطمئن لدينه يتحاشى ما يدل على أنه تميل إلى غير أمته أكثر مما تميل إلى أمته ، ويتألم من أن يصفه أحد بأنه من قوم غير مسلمين . وقد حاول بعض المفتونين بتقليد الغالب فيما لا أثر له في قوة ساطناته أن يعملوا أبناء المسلمين في مصر على لبسها فخاب سعيهم ولم يكن جند صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر على جيوش الأروبيين في حطين حيث كانت الواقعة الفاصلة ، يرضى بأن يتخذ في شعاره القبعات ، ولم ينفع أعداءه المهزمين أن كان على رأس كل واحد منهم قبعة !

ويدخل في هذا القليل اتخاذ نحو الملابس وأثاث البيوت من مصنوعاتهم وفي المصنوعات القومية ما يغني غناها ، وفي الإقبال على المصنوعات القومية فتح باب عظيم من أبواب الثروة العامة ، وارتقاء الشعوب على قدر يسارها .
ومما يثير الأسف البالغ أن يقتصر المسلم في رسائله أو عند ذكر الحوادث على ما يؤرخ به المسيحيون ، وهو التاريخ القائم على ميلاد المسيح عليه السلام وقد فشت هذه المحاكاة حتى أصابت أعلاماً شأنها أن تنهى عن مثل هذا التشبه . وفي الاعتماد على التاريخ الهجري محافظة على ذكرى مبدأ علو الإسلام وظهوره على الدين كله . وكان صاحبنا العلامة أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى يقتصر في مراسلاته على التاريخ الهجري متعمداً هذا الاختصار حتى في مخاطبة الجمعيات أو الشركات الأجنبية .

(خامساً) محاكاتهم في أمور لم يرد فيها عن الشارع نهي خاص ، ولم تكن في نفس موافقتهم فيها مصلحة أو مفسدة ، ولا تلقى على صاحبها شبهة الانتهاء إلى ملتهم . ولا خرج في هذه المحاكاة إلا من جهة الاحتفاظ بالتقاليد القومية . فصغار النفوس أو العقول يسارعون إلى التخلي عن المعروف بين قومهم ، ويتبدلون به المعروف بين الأمم الأجنبية ، ولا داعي لهم إلى هذه المحاكاة إلا الافتتان بكل شأن من شئون أولى الشوكة والسلطان . أما أوامر الأحلام الراجحة فلا ينتقلون عن المعهود في بيثهم إلا إلى ما هو أفضل ، ولا يفضل عرف على عرف مجرد أنه يجري بين قوم لهم القوة والغلبة . ومن أمثلة هذا محاكاتهم في لون خاص يلتزمونه في حفلات خاصة ، فليس للون الخاص في الحفلات مصلحة أو مدخل في نهوض القوم . وإنما هي عادة جرت بينهم ، وألقمها أذواقهم ، فإذا لم يعتد قوم مسلمون التزام ذلك اللون في مثل تلك الحفلات وأبوا تقليد الأجانب في هذا العرف ، دأبوا بهذه الإباية على الاعتزاز بقوميتهم ، ونهوا على أنهم لا يريدون أن يكونوا أتباعاً حتى فيما لا يقدمهم خطوة ، ولا يسد من حاجاتهم خلة .

فإن خطر على بال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعر رأسه موافقة لأهل الكتاب ، قلنا : كان عليه الصلاة والسلام بين فريقين : عباد الأوثان ، وأهل الكتاب ، وأهل الكتاب أقرب إلى الدين الحنيف

من عباد الأوثان ، فهم بالموافقة يومئذ أحق من عباد الأوثان . ولكن بعد أن دخل عباد الأوثان في الإسلام ، وأصبح فرق الشعر شعار فريق كبير من المسلمين ، عاد صلى الله عليه وسلم ففرق شعر رأسه ، وكان الفرق آخر حالته .

وإن تعجب فعجب لذلك الذي وضعت صولة الغالب على بصيرته غشاوة ، فقام يدعو المسلمين إلى تقليد الأجانب بدون قيد ولا استثناء ، وذهب يذكر في وجه هذا التقليد المطلق غاية هي العمل لاتحاد العالم . ولا نطيل في وصف انحراف هذا الرأي ، فإن العالم في حاجة إلى الاتحاد في معرفة واجبات الإنسانية ، وفي احترام الأقوياء لحقوق الضعفاء ، ومتى ظفر بهذا الاتحاد لم يضره اختلاف شعوبه في بعض مظاهر الحياة . ثم ما بال هذا الكاتب يسعى لاتحاد العالم من ناحية دعوة المسلمين إلى موافقة الغربيين في كل شيء ، ولم ينظر نظر المتدبر الرصين فيدعو الغربيين إلى موافقة المسلمين في آداب هي أشد انطباقاً على ما تقتضيه الإنسانية ، وترتضيه الأدواق السليمة !

هذه كلمة نوجهها إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، لعلهم يجدون فيها تحقيق الفرق بين محاكاة الأجنبي المحمودة ومحاكاته المنبوذة فيسلكوا طريقاً وسطاً يكفل لهم سعادتي الأولى والآخرة ، (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) . .

الاجتماع والعزلة

خاقى البشر لحكمة سامية . هي عبادة مبدع الكائنات وحده ، والعبادات عقلية كالإيمان ، وبدنية كالصلاة ، ومالية كالزكاة ، وركبة من مالى وبدنى كالخروج والجهاد ، فالعبادات لا تقام على وجهها إلا بوسائل هي : صحة الفكر ، وسلامة البدن ، وذات اليد ، ولهذه الوسائل وسائل تسبقها ، كالزراعة والصناعة ، والتفقه فى الدين ، وبعض العلوم النظرية كالمنطق ، أو الكونية كالطب ، وليس فى استطاعة الفرد أو الرهط من الناس الاستقلال بهذه الوسائل ، فاحتاج الناس بمقتضى فطرته وما خلقوا من أجله إلى التعارف والتعاون . ولا تعارف ولا تعاون إلا بالاجتماع .

فالاجتماع هو الذى تقتضيه الفطرة . وبه تنتظم العلوم ، وتبلغ المدنية الفاضلة أشدها . فينبأ للناس أن يعبدوا الله على بصيرة ، ويتقربوا إليه بضروب من الأعمال الصالحة لا تحصى .

يظهر إينار الإسلام للاجتماع على العزلة فى كثير من الأحكام والآداب . فانظروا إلى ما دعا إليه على وجه التوكيد من إقامة الصلوات الخمس فى جماعة ، ثم ما فرضه من الاجتماع لصلاة يوم فى الأسبوع . هى صلاة الجمعة وعين الحج وقتاً فى السنة ، فكان من حكمة هذا التعيين التقاء أمم من بلاد وأقطار مختلفة على صعيد واحد ، وشرع ليوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى صلاة تؤدى فى جماعة ، وتوصل بوعظ وإرشاد .

وشرع إقامة الولائم فى مثل عقد النكاح ، أو البناء ، ويوم سابع الولادة . وحث على إجابة الدعوة ، حتى أن عبد الله بن عمر كان يجيب الدعوة فى العرس وغيره وهو صائم .

دعا إلى الاجتماع فى أوقات السرور كأيام الأعياد . ودعا إلى الاجتماع فى أوقات المكارم والشدائد ، كالاجتماع لصلاة الكسوف ، والاجتماع

للصلاة على الميت وتشييع جنازته ، حتى يكون الاجتماع مآلاً للمواطن السرور والحزن ، ولا يبقى للعزلة الجافية مظهر في حال .

ومما يوصى إلى اختيار الاجتماع قوله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة) . فإن من مقتضى الأخوة الائتلاف والاجتماع في أوقات كثيرة ، وقال تعالى : (وأمرهم شورى بينهم) وكيف يتسنى للمبتعد عن الجماعة في ناحية أن يعرض عليهم آراءه ، أو يستطلع منهم أمثالها ، فضلاً عما تقتضيه الشورى من مناقشة الآراء ؟ وقال تعالى في وصف ما يدعو به المؤمنون الفاضلون : (واجعلنا للمتقين إماماً) وكيف يصلح المفارق للجماعة أن يكون مثلاً كاملاً للهداية ، يشهد الناس سيرته فيما يفعل أو يذر ، فيسبرون على أثره مقتدين ؟ ومما يوصى إلى اختيار الاجتماع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (١) » . وليس المعتزل من الناس باللبنة المرسوفة في الجدار تمسك لبنة . وتمسكها لبنة ، وما مثله إلا اللبنة تخرج عن الصف المستقيم في البناء ، ولا يزال اتصالها بالبناء يضعف حتى تهوى ساقطة إلى الأرض .

دعا الإسلام إلى الاجتماع ، وشرع للاجتماع أحكاماً عادلة ، وآداباً فاضلة ، كاللحظ على القرض ، والمهاداة ، وقضاء الحاجات ، والإحسان لأولى القربى ، واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وتحريم الربا والميسر . ووضع عقوبات للاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض ، إلى ما يشاكل هذا من الأحكام القضائية والنظم السياسية ، والآداب التي تحمى الاجتماع من كل نقیصة ، وتجعله مصدر خير وسعادة .

فشرية الإسلام مشربة روح الاجتماع . ومن ثم ترى علماءها يخوضون في المحامع يقولون طيباً ، ويعملون صالحاً ، وهذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : «خاط الناس ودينك لا تسك لمينته» . وإذا نقل عن بعض من عرفوا بالتدبر في القرآن والسنة آثار تدل على إثارهم العزلة على الاجتماع ، فإنما هي حال خاصة تعرض للشخص ، فتجعل الاعتزال في رأيه أرجح من الاجتماع ، ولا يصح حملها على أنهم يقصدون إلى جعل العزلة مذهباً .

(١) صحيح الإمام البخارى .

يسع كل الناس . وانظر إلى ما يحكى عن الإمام مالك أنه كان يشهد الجنائز ، ويهود المرضى ، ويعطى الإخوان حقوقهم ، ثم ترك ذلك في آخر حياته ، وإنما ترك مالك هذا النوع من الاجتماع لحالة خاصة عرضت له ، ويدل على أنه رأى العذر في ترك تلك الحقوق قائماً ، وقوله حين سئل عن ذلك : لا يتبها للمرء أن يخبر بكل عذر له . فانظر كيف جعل العزلة من الشئون التي لا ينجح لها الإنسان إلا لعذر . ولكنه كره ذكر العذر الذي حمله عليها ، وإذا ثبتت استقامة رجل كالإمام مالك ، وعرف بالمحافظة على آداب الشريعة ، ثم روى عنه ترك شيء من هذه الآداب الثابتة ، حل تركه لها على قيام عذر ، ولا يكون هذا الترك موضعاً للاقتداء ، وكيف يرى مالك للرجل - ولا سيما العالم - أن يخلد إلى العزلة ، وهو الذى يقول : « حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم أن يدخل على كل ذى سلطان ، يأمره الخير ، وينهاه عن الشر حتى يتبين دخول العالم على غيره » .

في الاجتماع مزايا دينية ومدنية لا يدركها المعتزلون . فالمعتزل للناس يفوته العلم إن كان في حاجة إلى أن يتعلم ، ويفوته فضل التعليم إن كان فيه كفاية لأن يعلم غيره من الجاهلين . والمعتزل يفوته ما يقف عليه المشاهد لأحوال الناس من التجارب التي يبلغ بها العقل أشده ، ويفوته كسب المال أو نمائه ، والمال وسيلة العفاف وصيانة ماء الوجه ، وهو المراقبة التي تصل بها الأمة إلى قمة المنعة والعزة والسيادة . وفي الاجتماع لذة روحية هي الاستئناس لمحدثات المصطفين من العلماء والأدباء ، وإلى هذا الاستئناس يشير القائل :

ومما بقيت من الازدات إلا مجالسة الأدب إلى الأديب .

ثم إن معظم خصال الشرف والحمد التي يفضل بها الإنسان على سائر الحيوان ، إنما تبلغ كاملها ، ويعظم أثرها فيمن سيرته الاجتماع ، فسيرة الاجتماع هي التي يتجلى فيها خالق السخاء ، إذ يشهد صاحبها حاجات الأفراد أو الجماعة ، فتثور في نفسه الشفقة أو الإشفاق فييسط يده إلى سدها جهد المستطاع . وسيرة الاجتماع هي التي يظهر بها خلق الحلم والأناة ، حيث

يعصادف صاحبها طبقات من غير أولى الكياسة ، فيقابل خشونة ألسنتهم باللين ، وغلظة قلوبهم بالرفق . وسيرة الاجتماع هي التي يستبين بها فضل الشجاعة الأدبية ، ونهى خلق مهون عليك أن تقول للمخطيء : إن الصواب في غير ما نطق ، أو تقول للمبطل : إن الحق في غير ما رأيت ، أو تقول للمفسد : إن الخير في غير ما أثبت . وسيرة الاجتماع هي التي يتبين بها الناس كيف تحدث فتصدق ، أو كيف تعد فلا تخلف ، أو كيف تؤمن فلا تخون .

قد يخطر بالبال أن في العزلة تخلصاً من نحو القدح في الأعراض . والسمي بالنيمة ، والتنازع بالألقاب ، ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة ، والواقع أن الذي يعلم عاقبة وزر الغيبة والنيمة وما يشاكلها من الأوزار التي قد يسوق إليها الاجتماع ، يجد في نفسه زاجراً عن ارتكاب شيء منها . وفي يده أن يسدى النصيحة لمن يحوم بها ، أو يلوث صحيفته بلطخ من أقذارها . فإن لم يجد للنصيحة في مجلس سامعاً ، تركه إلى مجلس أبعد عن اللغو . وأبرأ من الإثم ، وأما مسارقة الطبع ، فن الاجتماع ما يقتبس منه الطبع آداباً سامية ، ومن الاجتماع ما يمكنك أن تفيض عليه من حكمتك نوراً ، ومن إرشادك ماء طهوراً ، فيقلب ليله صبحاً ، ورجسه لمهراً .

ومن ذا رضى لك وأنت سليم القلب نقي العرض ، أن تردد على مجامع بضاعتها أقوال لا خير في سماعها ، أو تكثر من لقاء وجوه لا ينطك أهل الفضل على لقاءها ، ومن ذا يجهل أن الوقت من ذهب ، فيزين لك أن تبذله في غير حق ، أو تشتري به ما ليس بمحمد ؟

وإذا قلنا : إن الاجتماع خير من العزلة . لا نقصد إلى أن يصرف الإنسان أوقاته في التردد على البيوت ، وغشيان المجالس ، والتعرض للقاء كل من يجرى اسمه على الألسنة ، كما يفعل بعض من لم يقدروا الوقت حق قدره ، فيبذرونه تبذيراً ، فإنه لا بد للإنسان من أوقات يخلو فيها بنفسه ، ليؤدي واجباً ، أو يتقرب إلى الله بنفل ، أو يحفظ علماً ، أو يحقق مسألة ، وذلك معنى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « خذوا حظكم من العزلة » . ونقرأ في تراجم كثير من أهل العلم أنهم كانوا يجعلون من اليوم واليلة نصيباً للتقرب من الخالق بصلوات أو ذكر أو تلاوة قرآن ، ويقبلون في

جانب عظيم منهما على العلم تأليفاً ودراسة . ويصرفون طائفة من الوقت في قضاء حقوق اجتماعية . فإن قال الراغب في العزلة : أريد أن أقضي أوقاتي في عبادة ، قلنا : في حضور مجالس العلم مفيداً أو مستفيداً عبادة ، وفي عبادة المريض عبادة ، وفي زيارة الإخوان تأكيداً لمودتهم ، أو هتنة بنعمة ، أو تعزية على مصيبة ، عبادة ، وفي إرشاد الناس إلى الخير عبادة . وفي ما يد يد المعونة على ما يسد حاجتهم أو تقوى به شوكتهم عبادة .

وليس ببعيد أن يكون ما يعزى إلى بعض أهل العلم من إثارة العزلة مراداً به صرف معظم الوقت في علم أو عبادة خالصة . حتى إذا أحس واجباً يدهوه إلى الاجتماع أجاب داعيه في نشاط . ووضع يده في أيدي العاملين بالمخلص .

وقد يخطر بالبال أن الشر في هذا العصر أصبح مستطيراً . وأن للضلال والفساد دعاة لا يملون ، وجنوداً لا يتقهقرون ، فمن فئة غلبت عليهم أهواؤهم فاتخذوا اسم الدين وسيلة إلى ما تهوى أنفسهم . ومن قوم نبذوا الدين وخرجوا يدعون إلى الإباحية والإلحاد علانية ، ومن جماعات يرسلون إلى بلادنا . وقيمون معاهد ليتصلوا فيها بأبنائنا ، ويحاولوا صرفهم إلى ملة غير ملتنا . ومن طوائف ابتدءوا نحللات خاسرة ، وانتموا بأفواههم إلى الإسلام وقلوبهم تمجده ، ولا شأن لهم إلا اصطيداد الغافلين ومن لم تسبق لهم تربية رشيدة ، كما يصنع الفرقتان المدفوعتان إلى تقويض أركان الإسلام واستدراج شعوبه إلى احتمال الذلة والهوان ، وهما البهائية والقاديانية ، ومن فرق لا شأن لها سوى أن تضع أمام عين الشبان مناظر اللهو واللذاعة . فتصرفهم عن الطريق السوي ، وتمشي بهم في عوج . فلا يدركوا ما يدركه أو لو الجد والعفاف والشهامة من مجد وكرامة . قد يخطر كل هذا ببال الرجل فينحدر في غم ، ويضل سبل التفكير . فلا يرى طريقاً للخلاص من هذا الغم سوى البعد عن المجتمع والعيش في عزلة لا يسمع فيها صوت الباطل . ولا يبصر فيها منظرأ من مناظر الإباحية المتهتكة .

ربما نسمع مثل هذا الخاطر من بعض من نشأوا في رشد وصلاح ، وقد يكون هذا الخاطر وليد سريرة طيبة ، ولكن العمل عليه يزيد الضلال

صولة ، والفساد جولة ، ويجعل المجتمع الذى تستمد منه الأمة حياتها ،
ظلاماً لا يخلفه ضياء ، ودنساً لا يغسله ماء .

أما أصحاب الأهواء والدعايات الزائفة ، فى أيدينا مقاومتهم بالحجج
التي تكشف عن تمويههم ، وتنقذ الناس من مصارع باطلهم ، وأما المخترعون
بترويج الخلاعة ، فتى قامت التربية على دعائم الحكمة والحزم ، خلعت
سوقهم . وكسدت بضاعتهم . ومن أبى يده فى أيدي الجماعة قام بنصيبه
من الجهاد فى هذا السبيل ، ومن خطر على باله العيش فى عزلة ، فليستعد
بالله من اليأس ، ويدع العزلة إلى اليوم الذى يلتحق فيه بأصحاب القبور .

وإذا هان اعتزال من لا يرجوه الناس لعلم أو رأى أو معونة على عمل
اجتماعى . فإن عزلة العالم أو المحرب للأمر أو المستطيع لأن يعمل مع
الجماعة خيراً ، ذات خطر كبير ، وبالأحرى حيث تظهر المنكرات ،
أو تكون الأمة غارقة فى جهالة ، أو تبطل بملات اجتماعية .

واعترال العالم للجماعة قد يكون له أثر فى قلة إصابته فيما يتعرض له من
الفتاوى ، فإن للنظر فى الوقائع من ناحية ما يترتب عليها من خير أو شر
دخلاً فى إصابة الحق .

ولا يستقيم النظر فى الوقائع من تلك الناحية إلا لمن يتصل بالناس ويرسخ
فى معرفة أحوال المجتمع ، وكيف يدرى هذه الأحوال من هو غائب عنها ،
بعيد من مصادرها ومواردها ؟

وإذا انصرف بعض أهل العلم أو الرأى عن الاتصال بالجمهور أيام
كانت راية الإسلام تخفق فى الشرق والغرب ، وكانت النفوس فى اطمئنان
سائد ، فإن الحال فى هذه العصور يدعو إلى بذل كل عناية فى التعارف والبحث
عن علل ضعفنا ، ثم عن الدواء القاطع لهذه العلل ، وبماذا ينفع البحث عن
العلل وأدويتها إذا لم تنهض إلى تركيب الأدوية وتنعاطها على الوجه الذى
يوفر نشاطنا ، وتشد به سواعدنا ، ويجرى به دم الحياة أو الحماسة فى صفارنا
وكبارنا ؟

لا يلقى بالفرد أن يعتزل الجماعة ، ولا يلقى بالجماعة أن ترى نفسها في غنى عن الاتصال بباقي جماعات الأمة ، وإذا كان اتصال أفراد الجماعة باللقاء والتعاون على حاجات بلدهم ، فاتصال الجماعات المتباعدة الأوطان يكون بوسيلة أفراد يرحلون فيدلون على مبلغ ثقافتها ، ويستطيعون أن يصفوا كمالها أو حاجاتها ؛ وهؤلاء هم الذين يصلحون لأن يؤكدوا الروابط بين الجماعات حتى تكون كالبنيان يشد بعضه بعضا .

. . .

التعاون في الإسلام

الإسلام في مقدمة الشرائع المتضافرة على حفظ حقائق ، هي : الدين والنفس، والعرض، والعقل، والنسل، والمال. كَسَمِين قَصْدِهِ إلى المحافظة على الدين كَرَضُهُ القيام بالدعوة إليه والدفاع عن حوزته ، ومن قصده إلى المحافظة على النفس كَرَضُهُ القصاص . وفرضه حضانة الأطفال ورعايتهم ، ومن قصده إلى المحافظة على العرض تقريره لعقوبة القذف بالزنا ، وأمره بتأديب من يتناول على غيره بلمز أو هجاء ، ومن قصده إلى المحافظة على العقل شرعه لعقوبة من يتناول المسكرات ، أو يسعى في إزالة عقل شخص بالضرب ونحوه ، ومن قصده إلى المحافظة على النسل حثه على النكاح ، وسنه لعقوبة من يعتدى على شخص فيبطل منه قوة التناسل ، ومن قصده إلى المحافظة على المال شرعه لعقوبة السارق وقاطع الطريق .

وقد يقع بعض هذه الحقائق في ضياع أو يكون مشرفاً على الضياع . ويتمتع على الشخص الواحد العمل لسلامتها ، فكان من مقتضى ثقل أعبائها أو كثرة شعبها . أن يمد إليه أشخاص آخرون أيديهم ليتعاون الجميع على حفظ دين أو نفس أو عرض أو عقل أو نسل أو مال .

ومن العلوم المائل أمام كل من تفقه في الدين أن الإسلام قد راعى عجز الأفراد عن القيام بكثير من المصالح الخاصة أو العامة ، فأمر بالتعاون على وجه عام . ثم أقام كثيراً من أحكامه وآدابه على القاعدة التي ينتظم بها العمران ، ونحف بها متاعب الحياة .

أما الأمر بالتعاون على وجه عام فن شواهد قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

يتناول التعاون على البر والتقوى : المؤازرة في كل عمل ينتج عنه الخير سواء كان القائم به فرداً أم جماعة ، وسواء كان الخير عائداً إلى فرد

أم إلى أمة ، ولا فرق في أصل طلب التعاون بين أن يكون الخير من مصالح الحياة الدنيا التي أذنت الشريعة بإقامتها ، وأن يكون من وسائل السعادة في الأخرى ، فمن التعاون على البر والتقوى أن يقوم الرجل للصلاة فنتاوله وضوءاً ، أو تهيء له مصلى ، ومن التعاون على البر والتقوى أن ينهض القوم لإعلاء كلمتهم بنحو بناء المدارس أو المستشفيات أو الملاجىء أو إقامة مصانع تسد جانباً من حاجاتهم المدنية ، فتبذل في إسعادهم ما تستطيع من قوة .

ويدخل في الإثم والعدوان كل عمل يعطل شريعة من شرائع الدين . أو يعود على النفس أو العرض أو العقل أو النسل أو المال بالفساد ، فمن التعاون على الإثم والعدوان أن تقضى للخمص بقطعة من مال خصمه وأنت تعلم أنه يدعيها زوراً وبهتاناً ، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تشهد حفلات ترتكب فيها بعض محرمات كتعاطي المسكرات ، أو رقص الفتيان مع الفتيات ، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تشتري ورقة من تلك الأوراق التي يصدرها جماعات ، ويسمونها « اليانصيب » فلأنها من الميسر الذي وصفه الله تعالى بأنه رجس من عمل الشيطان ، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون كاتب البطاقة التي يأمر فيها الظالم بالاعتداء على نفس أو عرض أو مال .

ومما ورد في التعاون قوله صلى الله عليه وسلم : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » فإن قصد أحد إلى من بينك وبينه إخوانه ليعتدى عليه في نفسه أو ماله أو عرضه ، وجب عليك الانتصار للمعتدى عليه ودفع المعتدى بما يكفي للإلاص من شره ، وذلك معنى الانتصار له وهو مظلوم ، أما الانتصار له وهو ظالم ، فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بمعنى الأخذ على يده ، ومنعه من الظلم ، وفي كفه عن الظلم الذي يذيقه عذاب الهون في الآخرة ، ويلبسه ثوب الخزي في الأولى انتصار له أى انتصار .

ومن الوجوه التي تدل على قصد الشريعة إلى التعاون ، تحريم السؤال على مستطيع الكسب ، وفي هذا التحريم باعث له على القيام بجانب من حاجات الأمة ، وفي إخلاد القادر على الكسب إلى السؤال بليتان اجتماعيتان :

(أولاهما) : فوات الانتفاع بشخص يمكنه أن يكون كقطرة صالحة في دم حياة الأمة ، فتزداد به قوة على قوتها .

(ثانيتهما) : بقاءه في جسم الأمة كعضو يشرب من دمها ويأكل من لحمها ، بل كعضو يسرى منه مرض البطالة إلى أشخاص لا تعرف نفوسهم العزة ، فيكثر سواد هؤلاء الثقلاء في البلاد ، قال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه » (١) فحرام على من يستطيع كسب الرزق أن ينكث يده من العمل ويجلس متشوقاً لما سمحت أو تسمح به نفوس المحسنين لمن قعد به العجز عن طريق الاكتساب .

فلو بدأ أولى الأمر أن يبيتوا للعاجزين عن الكسب ملاجئ ، وبأخذوا على أبدي المتسولين حتى يضطر صحيح البنية إلى مباشرة بعض الأعمال الحويوية ، لوجدوا في الإسلام ما تحثهم على أن يبنوا الملاجئ ، ويمنعوا المتكففين من التجول في الطرق والأسواق .

وقد بث الإسلام روح التعاون في النفوس لأول ظهوره ، ترى هذا في حياة المسلمين بالمدينة عقب الهجرة ، فقد ورد في الصحيح أن المهاجرين قدموا من مكة وليس بأيديهم شيء ، فعرض الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل بينهم وبين المهاجرين ، فقال : لا ، فعرضوا عليه بعد أن يكفيهم المهاجرون مؤنة العمل ويشركوهم في الثمرة ، فأجاب للملك ، فقامهم الأنصار على ذلك ، وكان الأنصار يؤثرون المهاجرين بما عندهم وإن كانوا في حاجة إليه ، وهو الإيثار الذي ملحهم الله تعالى به في قوله : (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) .

ومن قصد الشارع إلى التعاون على وجه عام ، أنه نظر إلى الأعمال المنظوية على مصالح ، فكان منها ما تحصل مصلحته لكل شخص يقوم به ، وتوجد هذه المصلحة كلما قام به تآم وهو مستوفى الشروط والأسباب والأركان ، فجعل الخطاب فيه موجهاً إلى كل من بلغ سن التكليف ، كالصلاة والصيام والحج والزكاة ، وهذا ما يسميه الفقهاء بالواجب على

الأعيان ، ومنها ما تحصل مصلحته بفعل شخص أو أشخاص ، ولو قام
غيرهم من بعدهم ليفعله وجد المصلحة قد تحققت ، فجعل الخطاب فيه موجهاً
إلى الأمة على أن تقوم به طائفة منها ، كتجهيز الموتى ، وإنشاء ما يكفى حاجة
البلاد من المدارس ، وهذا ما يسمى فى عرف الفقهاء بفرض الكفاية .

والحقيقة أن الطلب فى فرض الكفاية يتوجه إلى من فيهم الكفاية للقيام
بالعمل المطلوب ، وإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن سائرهم ، فولاية
القضاء مثلاً - يتوجه الطلب فيها إلى من درسوا أحكام الشريعة وكان لهم
مقدرة على تطبيق الأصول على الوقائع ، وإنقاذ الفرق يتوجه الطلب فيه
إلى من يحسنون السباحة ، وإغاثة المضطرب يتوجه الطلب فيها إلى من يستطيعون
الإغاثة ، ونصرة المظلوم يتوجه الطلب فيها إلى من كان قادراً على أن ينصره
بانفراده أو بالانضمام إلى غيره . وإنما جعل الخطاب فى فرض الكفاية موجهاً
إلى الأمة لأنه يجب على من لم يكن فيهم أهلية للعمل المطلوب أن يهيئوا
وسائله لمن فيهم أهلية ، أو يجبروهم على القيام به إذا أهملوا أو تباطأوا .
فدفع الشبه وتقوم الزيف واجب على العارفين بأصول الدين ، فإذا دخلت
الضلالة فى قرية لا يوجد فيها من فيهم الكفاية لتقوم الزائغين ، وجب على
من فيهم الكفاية ببلد آخر أن ينتقلوا لإرشاد أولئك الضالين ، وإن احتاجوا
إلى نفقة أو وسيلة غيرها وجب على القادرين على مساعدتهم بالمال أو بتبئية
ما احتاجوا إليه من الوسائل أن يعينوهم على أداء واجب الإرشاد ، فيسقط
الوجوب عن الجميع . وقيادة الجيوش تجب على من جمع إلى الشجاعة العلم
بالفنون الحربية . فإذا امتنع من تحققت فيهم شروط القيادة من الخروج
إلى مواقع القتال . لا يتركون وشأنهم بعله أن الأمر بقيادة الجيش موجه
إليهم وحدهم . بل على أولى الشأن إجبارهم على تولى قيادة الجيش ، فإن لم
يجبروهم كانوا فى العقوبة سواء ، بل أولى الأمر أن يعمد إلى من فيهم
الكفاية لأمر من الأمور ، ويعين من بينهم شخصاً أو أشخاصاً للقيام به ،
فبصير بهذا التعين فرض عين لا يسوغ لهم التأخر عنه .

ومن المطلوب على الكفاية ما هو دينى محض كالصلاة على الميت ،
ومنه ما يرجع إلى مطالب مدنية كتعاطى بعض الحرف أو الخدمات المحتاج
إليها فى انتظام حال الجماعة . والنوع الأول يبعث على القيام به انقصد إلى

امثال أمر الله تعالى ، وأما النوع الثلثي فقد يبعث عليه داعية فطرية ، ذلك لأن همم الناس تختلف في توجهها إلى ما تستدعيه الحياة من الحرف والصنائع ، فيوجد في أغلب البلاد الحداد والنجار والبناء والصائغ والحائك والحمال والكناس ، إلى غير هذا من الحرف والصنائع الضرورية ، ومن المحتمل أن لا تطرد هذه السنة في بلد أو في عصر ، فبهذه الناس في حرفة أو في صناعة . فلم يدع الشارع هذه الضروريات أو الحاجيات إلى الدواعي الفطرية وحدها . بل جعل القيام بكل حرفة أو صناعة يحتاج إليها في الحياة فرض كفاية ، حتى يستقيم أمر الحياة ، فإن لم تختلف همم الناس اختلافاً يفي بما يحتاج إليه البلاد من الحرف والصنائع ، وجب على أولى الشأن العمل لسد حاجات الأمة . وإقامة الحرفة أو الصنعة المفقودة ولو بيعت طائفة إلى خارج البلاد ليتعلموها ويحسنوا القيام عليها .

وقد دلنا التاريخ الصحيح لعهد النبوة أن الناس كانوا يتعاونون على مرافق الحياة ووسائل السعادة ، فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : « إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصق (١) بالأسواق . وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ، وإن أبا هريرة كان يازم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيع بطنه ، ويحضر مالا يحضرون ، ويحفظ مالا يحفظون » .

فدل الحديث على أن طائفة من المهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة ، وطائفة من الأنصار كانوا يشتغلون بالفلاحة والزراعة ، وأن أبا هريرة كان منقطعاً لطلب العلم ، وعرفنا من طريق غير هذه الرواية أن في الأمة لذلك العهد طائفة كانت تتعاطى بعض الصنائع كالنجارة والحدادة .

ولم يكن أهل الصفة (٢) إلا بمنزلة الجند المهيأ للدفاع ، زيادة على ما كانوا يتلقونه من علم ، فلمهم من هذه الناحية قسط عظيم من التعاون المطلوب في قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى) .

ويجربى على شاكلة الحرف والصنائع العلوم والفنون ، فقد قرر علماء

(١) البيع والشراء .

(٢) موضع مظلل في مسجد المدينة يؤتى إليه المساكين .

الشرعية أن كل علم أو فن يحتاج إليه في الحياة يجب أن تقوم به طائفة من الأمة ، فن التعاون على تنمية العلوم وتحقيقها إقبال كل طائفة على علم يقتاونه بحثاً ، ويحيطون به من كل جانب ، وإنما اتسعت دوائر العلوم بمثل هذا العمل المسمى بالتخصص . وقد أدرك علماء الإسلام في القديم فائدة انفراد كل طائفة بعلم تفرغ فيه جهودها ، وتصرف فيه جانباً كبيراً من أوقاتها . فاختلفت وجهاتهم على قدر ما كان بين أيديهم من العلوم ، وظهر النبوغ في هذه العلوم على اختلاف موضوعاتها وتباعد أغراضها .

وقد يكون اختلاف الناس في اتقان هذه العلوم من دواعي الفطرة ، بأن يقبل كل إنسان على العلم الذي يجد في نفسه الميل إلى تعاطيه ، فإن وجد الرئيس هم الناس منصرفة عن بعض العلوم ، اتخذ الوسيلة إلى حمل طائفة منهم على مزاولته .

وأما أن الشريعة بنت كثيراً من أحكامها وآدابها على قاعدة التعاون فشواهد كثيرة ، تجد هذه الشواهد في التعاون على حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والنسل والمال .

من شواهد التعاون على حفظ الدين . أن الشريعة نظرت إلى ما ينبغي على التفقه في الدين من إنارة الجاهلين ، وإنذار المسرفين ، وتنظيم الحياة على وجه أدمى إلى الارتياح والاطمئنان ، فلم تتركهم لهم الأفراد التي قد يطرأ عليها ضعف أو انصراف عن التعلم ، بل فرضت على كل فرقة من المسلمين أن يرسل منها طائفة إلى المواضع التي يمكنهم أن يتفقهوا بها في الدين ثم يعودوا إلى قومهم . فتبقى عقائد الدين وواجباته وآدابه محفوظة بينهم .

قررت رحلة طائفة للتفقه في الدين ، وفيه معنى التعاون على حفظه ، وورد في الشريعة الأمر بالتعاون على حفظ الدين من وجه آخر ، وهو أن رجال القبيلة أو القرية قد يغفلون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتضيع أحكام الدين وآدابه ، ففرضت على الأمة أن يقوم طائفة منها بالدعوة إلى الحق والإصلاح ، والتحذير من الباطل والفساد ، قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)

وقد تختلف وجوه التعاون على حفظ الدين اختلاف الأحوال والأزمان .
وعما حدث في هذا العصر أن بعض المخالفين يعملون لزلزلة أركانه وطمس
معامله ، بوسيلة ما يفتحونه من مدارس ومستشفيات وملاجئ ، يزعمون أنهم
يخدمون بها العلم والإنسانية : فهناك يجدون الأطفال والمستضعفين من
الرجال والنساء واقعين في حبالهم لا شاهد عليهم ولا رقيب . فيحدثونهم
عن الإسلام بالسنة تفتري عليه الكذب ويلقنونهم آراء تجعلهم من أشد
الناس عداوة لدينهم وازدراء لآبائهم ، فمن التعاون على الدين في هذا العصر
أن ينهض المسلمون نهضة صادقة . فيسطوا أيديهم بالبذل في سبيل إنشاء
مدارس ومستشفيات وملاجئ تغني عن تلك المباني المفتوحة لإغواء الغافلين .
ومن التعاون على حفظ الدين أن ينشط العلماء للإرشاد فيطلقوا ألسنتهم
وأفلامهم في نصيح من في قلوبهم بقية من خير ، بأن لا يرسوا أبناءهم إلى
تلك المدارس التي لو غفل عنها الناس اليوم غفلت عنها بالأمن لطوى بساط
الدين طي السجل للكتاب .

ومن شواهد التعاون على حفظ النفوس أن الشريعة قد نظرت إلى ما يحدث
بين الطوائف من التنازع والمقاتل ، فأشفقت من أن تذهب نفوس بريئة .
وتراق دماء كثيرة ، فأمرت الباقيين من المسلمين بالسعي للصالح بين الطائفتين
المتقاتلتين .

ومن هذا القبيل فرض إغاثة العطشان والجائع . حتى قال الفقهاء :
من لقي عطشاناً ومعه ماء ، أو لقي جائعاً ومعه طعام ، فنع العطشان الماء
أو الجائع الطعام ، وهو يعلم أنه لا يجوز له منعه ، وأنه يموت إن لم يسعده
بما عنده ، حقت عليه عقوبة القصاص .

دعت الشريعة إلى التعاون على حفظ النفوس ، وجعلت له من الزكاة
النصيب الأوفى ، فكان من مصارفها الفقراء والمساكين ، ليسدوا بها حاجتهم
ويصونوا بها ماء وجوههم ، ثم نذبت إلى وجوه أخرى من وجوه البر
كالصدقة والهبة ، فالقصد من الصدقة أو الهبة مواساة من يتصدق عليه
أو يوهب له ، وإعانتته على حفظ نفسه أو نفس من يعوله . غالباً .

وفي الناس من لا تسمح نفسه برفع يده عن الشيء المتفجع به جملة ،

فجعل له الشارع طريقاً إلى أن يعين غيره بمنفعة الشيء مع بقاء ذاته تحت ملكه ، كالعارية والعمرى (١) . ومن الوجوه الراجحة في تفسير قوله تعالى : **(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)** : أن المراد ما يتعلوه الناس من متاع البيت كالقدر والجفنة والسكين ، وإذا طلب منك إعارة أمثال هذه الأدوات في حال ضرورة كان منعها حراماً ، فإن طلب منك إعارتها في حال لا تبلغ حال الضرورة ، كان منعها خادشاً في المروءة ، دليلاً على أنك تطوى نفسك على شيء من البخل بما آتاك الله من خير .

ومن شواهد التعاون على حفظ العرض ، أن الشريعة قد وضعت على القذف بالزنا عقوبة محدودة ، وعلى من يتناول غيره بسباب أو هجاء ، التعزير بما يكفي لردعه ، وعهدت بإجراء ذلك الجزاء إلى الرئيس الأعلى أو من يقوم مقامه ، وفي إجراء ذلك الجزاء تعاون على حفظ الأعراض . والقاضي الذي لا يحقق النظر في قضايا السباب والهجاء ، ولا يقرر لها جزاء وفاقاً ، بعد فيمن لا يقدر حق صيانتها الأعراض . ويلحق بمن يجهل أن العرض أعز على الرجل من ماله ونفسه .

ومن مقتضى التعاون على حفظ الأعراض أن لا تترك مجلسك ميداناً يتسابق فيه الطعام إلى ثلب الأعراض ، فإذا حرك أحد لسانه بالقدح في عرض برىء أو بريئة ، أجمته بالحكمة . وكذلك يفعل الصالحون والمصلحون قال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يخذل امرأ مسلماً في موضع ينهاك فيه حرمة وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ، وما من امرئ مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه ، وينهاك فيه من حرمة إلا نصره الله في موضع يحب نصرته » (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم : « من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة » (٣) .

ومن شواهد التعاون على حفظ العقل أن الشريعة وضعت عقوبة على من يتناول شيئاً من المسكرات ، أو يؤذى شخصاً فيزيل عقله ، وعقوبة

(١) أن تعطى شخصاً منفعة شيء مدة حياته أو حياتك أو إلى أجل مسمى .

(٢) أبو داود .

(٣) الترمذى .

الأول معروفة ، وعقوبة الثاني الدية كاملة ، وهذه العقوبات يجزئها القائمون على المصالح العامة ، وإجراؤها من قبيل التعاون على حفظ العقول .

ومن مقتضى التعاون أن تحول بين الإنسان وما يذهب بقوته العاقلة أو يضعفها بما استطعت أن تحول ، فإن كان لك سلطان منعه بيدك الغالبة ، وإن كنت مرشداً منعه بموعظتك الحسنة . ونصح الطبيب في معالجة من تصاب عقولهم بشيء من الخلل داخل في قبيل هذا التعاون المطلوب .

ومن شواهد التعاون على حفظ النسل أن الشريعة رَغبت في النكاح وجعلت من شروط صحته الإشهاد ، فمن حضر ليشهد به فقد أخذ بأدب التعاون على حفظ النسل ، ومن اتخذ من هذا الأدب المحمود الخاطب ، ومن يشفع لدى الزوجة أو ولها في تخفيف نفقات العرس ، أو الرضا بالميسور من المهر .

ومتى ظهر في الناس قلة الإقبال على الزواج . وجب على حكماء الأمة والقائمين على مصالحها أن يتعاونوا في البحث عن علل قلة الزواج ، ويتخذوا الوسائل إلى علاج هذه العلل ، حتى تعود الأمة إلى الفطرة السليمة ، وتسير في طهر ، وينمو عددها نماء يكفل حياتها ، ويكسبها قوة على القيام بنفسها .

ومن شواهد التعاون على حفظ المال بحمايته من التلف أو العمل على نمائه ، أن الشارع قرر الإيصاء ، وهو أن يعهد الأب لمن يعرف فيه الأمانة وجودة الرأي بالنظر في شئون ابنه من بعده ، ومن مقتضيات الإيصاء حفظ مال الطفل والتصرف فيه على ما تقتضيه المصلحة ، فقيام الوصى على أمر الطفل بحزم ونصح معونة على حفظ ماله وإصلاح حاله .

ومن هذا الباب تقرير الشارع لباب القراض ، وهو إعطاء مال لمن يتجر به على أن له جزءاً من ربحه ، فصاحب المال يعين العامل على كسب جزء من المال كانت يده فارغة منه ، والعامل يعين صاحب المال على تنمية ماله . ولولا إعانة هذا العامل لبقى المال عند حد ، وقد ينقصه الإنفاق حتى يذهب به حلة .

ومن هذا القبيل فتح الشارع لباب عقد الشركات في الأموال . وهي

خلط شخص ماله بما آخر على أن يتصرف كل منهما في المسائل في حال
حضرة شريكه وغيبته ، أو في حال حضرته فقط .

وفي هذا النوع من التعاون فائدة عظيمة لا توجد عند عمل كل واحد
في ماله منفرداً ، فإن ضم القليل إلى القليل يصير ككثيراً ، وهذه الكثرة
تجعل الشركاء قادرين على جلب بضائع مرتفعة القيم ، أو مختلفة الأجناس
والأصناف ، وأولا الشركة لضاف باع كل منهم أن يصل إلى تلك البضائع
ذات القيم المرتفعة ، أو ذات الأجناس والأصناف المختلفة . فتقل الأرباح
ولا يجد أهل البلد على تفاوت طبقاتهم كل ما يقوم بحاجاتهم وبوافق رغباتهم .
ونجاح الشركات قائم على تحقق الأمانة والسير على نظم علم الاقتصاد الصحيح
فن الملائم أروح التعاون في الإسلام تأليف شركات تحتفظ بعهد الأمانة .
وتسير على نظم يراعى فيها قواعد الاقتصاد المعقولة وتسعها أصول الشريعة الغراء .

والتعاون بالنظر إلى ما تقع به المعونة إما أن يكون تعاوناً بالنفس . كأن
تدفع بيدك أو سلاحك صائلاً على نفس أو مال ، وإما أن يكون تعاوناً
بالمال ، كالقرض والهبة والصدقة وضرب الدية في قتل الخطأ على العاقلة ،
وإما أن يكون تعاوناً بالرأى كأن تشير على الرجل بما يخرج من حيرة
أو ينقذه من عطب ، وإما أن يكون تعاوناً بالجاء ، كأن تشفع لدى حاجة
عند من يملك قضاءها ، قال صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا تؤجروا (١) » .
وقال عليه السلام : « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (٢) » .
وتفاوت هم الناس في مصارف الجاه ، وأصغرهم هم من يستخدمه في
منافعه الخاصة ، ولا يوجهه إلى قضاء المصالح العامة ، وقد دلنا التاريخ
على أن كثيراً من زعماء الإسلام وعلمائه يدوسون منافعهم الخاصة بأقدامهم
وإذا وجدوا موضعاً لنفوذ الكلمة لم يذكروا إلا مصلحة عامة أو مصالح
أشخاص يبتغون من السعي لها رضا الله في الدنيا والآخرة .

وخلاصة المقال : أن الإسلام أقام التعاون على أساس محكم ، ومد له
في كل ناحية من نواحي الحياة بسبب ، فإذا وضع المسلمون أيديهم على
هذه الأسباب الوثيقة ، بلغت بهم المكانة المحفوفة بالعزة . المشار إليها
بقوله تعالى : (والله العزة والرسولة وللمؤمنين)

علة إعراض الشبان عن الزواج وعلاجها

في الشعوب من يهضم حقوق الزوجة . ويقسو في عشرتها . وفيهم من تكون إرادته تابعة لإرادتها . ورأيه ماغى أمام رأيها . وقلمأ أخلصت المرأة لمن يهضم حقوقها ويسىء عشرتها . وقلمأ طاب للرجل عيش مع زوجة تكون كلمتها فوق كلمته ، وقلمأ اغتبط بولد تضعه من لا تحترمه في حضوره فضلاً عن غيبته .

أما الإسلام فكان بين ذلك قواماً : أنقذ المرأة من أيدي الفريق الذين يزدرون مكانها ، وتأخذهم الجفوة في معاشرتها ، فقررو لها من الحقوق ما يكفل راحتها وينبه على رفعة منزلتها ، ثم جعل للرجل حق رعايتها ، وإقامة سياج بينها وبين ما يخذش كرامتها . ومن الشاهد على هذا قوله تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل . وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره ، فأحقهم بالرياسة هو الرجل . الذي شأنه الإنفاق عليها ، والقدرة على دفاع الأذى عن صاحبها . وهذا ما استحق به الدرجة المومأ إليها في قوله تعالى : (وللرجال عليهن درجة) .

فالإسلام أصلح الصلة بين الرجل والمرأة . وجعلها بمأمن من أن يلحقها وهن ، أو يعلق بها كدر . وبعد أن أحكم صلة الزواج ، وهذب حواشيها : حث على الزواج ، وجعله من سننه التي بعد تاركها من غير عذر ، مستخفاً بما أمر الله .

وإذا نظرت إلى أن حكمة الله تعالى قد اقتضت بقاء النسل ، لإقامة الشرائع ، وعمران الكون ، وإصلاح الأرض ، وأن النسل الصالح لا يبق

إلا بالزواج ، رأيت كيف كان الزواج وسيلة إلى تحقيق أمور عظيمة أحب الله أن تكون ، وحبيب للناس القيام عليها .

وإن كنت من علماء الأخلاق ، ونظرت إلى أن هناك فضيلة يقال لها العفاف . وعرفت أن الزواج مما يعين على التحلى بهذه الفضيلة ، ظهر لك أن الزواج وسيلة من وسائل الفضائل ، وكثيراً ما تأخذ الوسائل حكم المقاصد في نظر الشارع ، وفي عرف الناس .

وإذا نظرت إلى النساء الجنس اللطيف ، وما فطرن عليه من الضعف وعدم إ طاقة الأعمال الشاقة ، شهدت فيهن العجز عن أن يهينن لأنفسهن مرافق الحياة ، ويعشن في شيء من الراحة . والزواج يصلضعهن بقوة ، ويسوق إليهن جانباً من الهنامة . ولو قصد الرجل بالزواج كفاية المرأة ما يعينها من مطالب الحياة . لقصد لعمل يكسبه شكوراً ، وتزداد به صحيفة حياته نورا :

أو ليس الزواج يكسب الرجل رفيقة تخلص له ودعا ، وتشمل منزله رعايتها ؟ ومثل هذه الرفيقة التي تحمل حبه الطاهر ، وتعمل لتدبير منزله في غير من ولا تباطؤ . لا تتمثل إلا فيمن تربطه بها صلة الزواج .

وليس الزواج صلة مقصورة على الزوجين فحسب ، بل تمتد هذه الصلة من الزوجين إلى أسرتهما ، فتكون حلقة واسعة في سلسلة اتحاد الأمة ، وللصلات الخاصة كالقراية والصهر أثر في العناصر كبير .

والزواج يكسب الرجل ولداً إن يحسن تربيته ، كان له قرة عين في حياته ، وذكرأ طيباً بعد وفاته . ومن ذا ينكر أن الولد المهذب من أجل النعم في هذه الحياة ؟

فللزواج مصالح تكثر بكثرة . وتقل بقلته . وتفقد بفقده . وقد عرفت قيمة هذه المصالح ، ومكانها في إعلاء الدين ، وبسط أجنتحة العمران وتخفيف متاعب الحياة .

ويكفي الإعراض عن الزواج شراً أنه علة خراب الديار ، واليد القابضة لروح العفاف ، والوسيلة إلى ابتئال فتياتنا وعيشهن في تعب أو في غير صيانة . فن واجب من يغارون على الفضيلة ، أو على عمارة الأوطان ،

أو على الفتيات المصونات ، أن يعملوا للتعاون على مكافحة هذا الوباء المتفشي في البلاد ، وهو انصراف شبابتنا عن الزواج .

الزواج صلة بين الرجل والمرأة ، تسوق إليه الفطرة السليمة ، وتدعو إليه الشرائع الحكيمة . وما زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة ، وتجيب به داعي الحكمة ، إلا نفوساً لم تسلم فطرتها ، أو عييت عن حكمة خالقها . وقد كانت هذه النفوس المعرضة عن الزواج لعدم سلامة الفطرة ، أو لجهلها بما في الزواج من حكمة ، مغمورة بالنفوس الآخذة بسنته ، العاملة على تحقيق حكيمته ، فلم يشعر الناس بالنقص أو الفساد الذي دخل في المجتمع من ناحية أولئك المعرضين عن الزواج .

أما اليوم . فقد أصبح انصراف شبابتنا عن الزواج في ازدياد ، حتى ظهر في مظهر ينلرنا سوء المنقلب ، وما بعد هذا المنقلب إلا الانقراض ، فحرام علينا أن نقف أمام هذا الخطر الداهم صامتين ، وتحقيق علينا أن نبحث عن العلل التي أصبحت بها قلة الزواج ظاهرة ظهور المرئي بالعين الباصرة . وعلينا بعد البحث عن هذه العلل النظر في طريق معالجتها ، لعلنا نقطعها من منبعها ، وننقذ فتياتنا . ونحفظ أمتنا . ونظهر أوطاننا من خبايا لا تظهر إلا من إعراض الفتيان عن الزواج .

وإذا بحثنا عما يصح . أن يكون سبباً لهذه الأزمة الاجتماعية . وجدناه يرجع إلى علل مختلفة .

وأظهر هذه العلل تبرز كثير من الفتيات تبرز من استولى عليهم الهوى ، ونضب من وجوههن ماء الحياء ، حتى استوى في هذا التبرج الممقوت بعض الناشئات في بيوت غير فاضلة ، وبعض المتردات على مدارس لا تعني بتلقين الفضيلة ، ولا يؤاها أن تذهب الفتاة في الخلاعة إلى غاية قصوى .

وهذا المظهر الذي ظهر به كثير من فتياتنا اليوم ، قد جعل الشاب يحجم عن الزواج مخافة أن ينساق إلى قرية تستخف بجانب الصيانة ، كما تستخف به هؤلاء السافرات المهتكات .

وليس هذا الخوف بحق ، فإن البيوت المحتفظة بالحشمة ، الآخذة بأدب

الصيانة ، غير قلبية ، يهتدى إليها كل من يبتغي الحياة الطاهرة ، ولا سيما
ففى لا يعنيه من الفتاة إلا أن يرتاح قلبه إذا نظر إليها ، ويأمن على عرضه
إن غاب عنها .

وإذا أردنا معالجة هذا التبرج الذى أوجس منه الشبان خيفة ، فإن
تبعته تعود إلى أولياء هؤلاء المتبرجات ، إذ لم يأخذوا فى تربيتهن بالحزم ،
ولا فى الرقابة عليهن باليقظة . فمن طرق مكافحة الإعراض عن الزواج ،
مقاومة هذا السفور القاضى على كرامة فتياتنا ، وإرشادهن إلى أن الصيانة
خير من الابتذال ، والحياء أجمل من الصفاقة . وأى صفاقة أكثر من أن
تقلب الفتاة وجهها فى وجوه الرجال !

ومن علل قلة الزواج ضعف العقيدة الدينية . فإن الإيمان بما ينال
الفاسى من الخزى والشقاء ، يقر النفس على العفاف ، ويقطع تطلعها إلى
ما ليس بحلال ، فلا يبقى إلا الاستئذان بالزواج المباح . أما مزلزل العقيدة ،
فلا يجد فى نفسه حرجاً من أن يطلق لشهواته العنان ، ويتقلب بها فى بيوت
الدعارة ، وذلك ما يصرف قصده عن الزواج وهو يستطيع الزواج .

وإذا أردنا أن نعالج هذه العلة ، فإن أكبر جانب من تبعه ضعف
العقيدة يقع على المتولين لتربية النشء ، حيث لم يعملوا لتلقيهم العقائد
الصحيحة تأمينا يجعلها راسخة رسوخ الشجرة الطيبة : أصلها ثابت ، وفروعها
فى السماء .

فعلاج هذه العلة أن نسعى لأن يكون نشؤنا على تربية دينية صحيحة ،
والدين هو الذى يزكى النفوس ، فلا ترى القبيح حسناً ، ولا الخبيث طيباً .

ومن علل قلة الزواج تشوف كثير من الشبان للاقتران بذات ثروة ،
وذوات الثروة اللاتى يقبلن على التزوج بالشبان المقلين غير كثير . فهل
لأساتيل التربية وخطباء المنابر ، أن يلقنوا للنشء نصائح فى الزواج ويوجهوا
نفوسهم إلى الناحية التى تحبب منها راحة البال ، وانتظام الحياة ، ودوام العشرة
وهى طيب منبت الزوجة ، وسماحة أخلاقها ، وسمو آدابها ؟ ! وأريد بطيب
المنبت أن تنشأ فى بيت رعاه ذو غيرة وحزم وإن كان قوت أهله كفافاً ،

قال صلى الله عليه وسلم : « الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة (١) »
وقال صلى الله عليه وسلم : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ،
ولجلالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك (٢) » .

وانظروا كيف عنيت الشريعة الإسلامية بوصف الكفاءة بين الرجل
والمرأة ، ومن وجوه الكفاءة أن يكون حال الرجل من جهة المال والحسب
مناسباً لحال المرأة من هذه الجهة ، وإنما عنيت بالكفاءة بين الزوجين ،
وجعلت المال من مقوماتها ، لأن أمر الزواج لا ينتظم في غالب الأحوال
إلا أن يكون الرجل محترماً في عين المرأة ، وشأن المرأة أن لا تحترم من
يكون أقل منها مالا أو حسباً ، فلا يجد منها المعاشرة التي يود دوامها ،
ولا يطعم أن تطيعه بالمعروف ، فيكون مراتح القلب للاقتران بمثله .

وقد يكون سبب الإعراض عن الزواج اتساع رغبات النساء في صنوف
الملابس والمآكل والفرش ، ونحوها من أمتعة البيوت ووسائل الرفاهية ،
حتى صارت كل طبقة تنظر إلى ما فوقها من الطبقات ثروة ، وتجتهد أن
تحاكيها في الترف ومظاهر الأبهة . فإن صممت الفتاة على محاكاة الأسر التي
هي أوسع غنى وأسمى ثراء من أسرة زوجها ، فلما أن تجد من الزوج غفلة
أو ضعف إرادة ، فترهقه بما تقتصرحه من النفقات إرهاقاً ، ومصير من ينفق
من غير سعة الفاقة والإفلاس ، وإما أن يقابل مقترحاتها الخارجية عن استطاعة
بشيء من الحزم والنظر في العواقب ، فينفق بمقدار ما يسعه كسبه ، وهي
بعد هذا إما أن تنجح إلى الفراق ، وإما أن تبقى مع زوجها الحازم في حالة
من ترى أنها مبتلاة بهذا الزوج الذي لا يني بجميع رغائبها . وماذا ترى في
عيشة صاحبين يعتقد أحدهما أن صحبته للآخر قد جرت عليه شقاء ، وإلى
عيشه كسراً ؟ فهل يقطعان مسافة الحياة في شيء من الراحة والصفاء ؟

أما التي تعود إلى رشدتها ، وتقنع بالرزق الذي يسوقه الله تعالى إلى
زوجها . فأمثالها في هذا العصر ، ولا سيما الناشئات في المدن ، غير كثير .
قد يكون هذا المرض الخلقي المتفشى في فتياتنا أحد الأسباب التي صرفت

(١) صحيح الإمام مسلم .

(٢) رواه الإمامان البخاري ومسلم .

الشبان عن الزواج . لأن الشاب يخشى أن يبطل بزوجة تتعدى بمطالبتها وما تشبهه نفسها حدود المعروف ، فلما أن ترهقه عسراً ، وإما أن تسلب ثوبها من ثوبه جانحة للفرار ، وإما أن تبقى معه على غير مودة خالصة . وإذا لم تخلص المودة بين الصاحبين . فلا تسلب عن كثرة ما يدور من مناقشات ومنغصات .

ونحن لا ننازع في أن اتساع رغبات النساء في شئون الحياة قد تجاوز حد المستطاع . ولكننا لا نسلم أنه نزع عامة . وطبيعة لا تتحول حتى نتخذ منه للشبان الذين لا يقبلون على الزواج معذرة . بل نرى أن اتساع الرغبات إلى الحد الذى يبط عن الزواج إنما هو شائع فى طبقات الناشئات فى رُف ، أو من يتصلن بهن ولم تسبق لهن تربية نافعة . أما الأسر التى تعيش فى حالة اقتصاد وفيها أثارة من تهذيب . فإن فتاتهم تقنع بما يسره الله لزوجها من رزق . وتغتنب بحسن خلقه وودته وبذله الوسع فى إنعام بالها ، غير ناظرة إلى ما تقصر عنه يده من الأشياء الزائدة على الضروريات والحاجيات . وليست هذه الأسر المهذبات بقليل . فلو وجه الفتيان همهم إلى لذة الحكمة والعلم . وعرفوا أنهم يجدون مع الفتاة المهذبة من راحة الضمير والتفرغ لاكتساب المحمد مالا يجدونه مع الفتاة الواسعة الرغبات . لكان لهم فى مصاهرة تلك الأسر الفاضلة ما يجعل ضمائرهم فى راحة . وعيشهم فى هناء .

فمن يبلغ شبابنا هذه الحقائق . ليعلموا أن إعراضهم عن الزواج قتل أفضلية العفاف ، وحرمان للأوطان من نسل طيب ، وإطفاء لمصابيح الحياة الاجتماعية الراقية ! ولا أراهم بعد أن يعلموا هذه الحقائق وهم عشاق الفضيلة . والغيورون على المصالح العامة . والعاملون لحياة الأمة ورفقها ، إلا أن يظفروا نفوسهم من محاكاة الإباحيين فى الإعراض عن الزواج وهم يستطيعونه . فيكونوا بتوفيق الله تعالى أبادى بانية لا هادمة . ومصاحبة لا مفسدة : (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) .

• • •

النوع في العلوم والفنون

في الناس من يجمع علماً غزيراً ، أو يروى أدباً واسعاً . وقد يؤلف فتعد مؤلفاته بالملئات أو الآلاف من الصفحات . ولكننا لا نجد فيها ألف من مئات الصفحات وآلافها شيئاً زائداً عما كتبه الناس من قبله . ويسوغ لنا أن نسمى هذا العالم أو الأديب « حافظاً » أو « ناقلًا » .

أما العالم أو الأديب الذي يدرس فنسمع منه ما لم نكن قد سمعنا ، ويؤلف فنقرأ له ما لم نكن قد قرأنا ، فذلك ما يحق لنا أن نسميه نابغة أو عبقرية . فالنابغة أو العبقرى هو الذى يحدث علماً أو فناً من فنون الأدب لم يكن شيئاً مذكوراً . كما صنع الخليل بن أحمد في علم مقاييس الشعر . أو ينقله من قلة إلى كثرة . كما صنع عبد القاهر الجرجاني في علم البلاغة ، ودون هذه الدرجة درجات وسمو كعب العالم أو الأديب في العبقرية على قدر ما يأتي به من أفكار مبتكرة ، أو ما يستطيعه من حل المسائل المعضلة .

أما ابتداء الرجل للعلم أساليب تجعل مأخذه أقرب وتناولاه أيسر ، فليس بنوع في نفس العلم ، وإنما هو نوع في صناعة التأليف فيه .

وإذا كانت العصور قد تبسط يدها بالعلماء الناقلين كل البسط ، فلها لا تسمح بالعبقرى إلا قليلاً .

فتية لم تسلد سواها المعالى والمعالى قليلة الأولاد

تقوم العبقرية على الذكاء والجد في طلب العلم ، ثم على كبر الهمة ، فمن لم يكن ذكياً لم يكن حظه من العلم إلا أن يحفظ ما أنتجته قرائح العلماء من قبله . ومن لم يجد في طلب العلم ، ولم يند ذكائه بشمرات القرائح المبدعة ، بقى ذكاؤه مقصوراً في دائرة ضيقة ، فلا يقوى على أن يخلق في سماء العلوم ، ليلغ الغاية السامية ، وماذا تصنع المرأة الكيسة في بيت

لا مؤونة فيه ولا متاع ؟ يقولون : إن ابن سينا لم يتم مدة اشتغاله بالعلم ليلة واحدة كاملة . ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة . وقالوا : لم يترك ابن رشد النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه . أو ليلة بنائه على أهله .

ومن لم تكن همته في العلم كبيرة ، لم يكفه ذكاؤه ولا جده في الطلب لأن يكون عبقرياً ، فقد يكون الرجل ذكياً مجداً في التحصيل ، وصغير همته يحجم به أن يوجه ذكائه إلى نقد آراء قديمة ، أو ابتكار آراء جديدة حميدة :

إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم

والعبقرى بلذ العلم أكثر مما يلذه الناقلون ، وإنا لنرى الرجل يرتاح للعلم ينحدر من سماء فكره أكثر مما يرتاح للعلم الذي ينساق إليه من فكر غيره . ولا يزيد هو على أن يودعه حافظته . قال تقي الدين السبكي في أبيات أجاب فيها عن سؤال يتعلق بآية من الكتاب المجيد :

لأسرار آيات الكتاب معان تدق فلا تبدو لكل معان

إذا بارق قبالاح منها لحاظرى همت قري العين بالظيران

واشدة ارتياح النابتة لاستخراج المعاني من معادنها . وتخليص الآراء الراجعة من بين الآراء الواهية . نجده أحرص الناس على العلم . وأشدهم أنسابه . وأثبتهم على الانقطاع له .

مهيئات النبوغ :

للنبوغ مهيئات ، منها أن ينشأ الذكى في درس أستاذ يطلق له العنان في البحث ، ويرده إلى الصواب برفق . ويثني عليه إن ناقش فأصاب المرمى . نقرأ في ترجمة العلامة إبراهيم بن فتوح الأندلسي أنه كان يفتح لأصحاب البحث مجالاً رحباً ، بل يطلب من التلاميذ أن يناقشوه فيما يقررون ، ويحتمهم على ذلك . ويختار طريق التعليم به ، وشأن العالم العبقرى أن يقبل على التلميذ المتقدم ذكاء . ويأخذ بيده في طريق التحصيل حتى يعرف كيف يكون عبقرياً .

ومن مهيئات النبوغ أن يشب الألعى بين قوم يقدرون الزوايف قدرهم ، فإن نظر القوم إلى النابتة بعين التجلة . وإقبالهم عليه باحتفاء ، مما يزيد

الناشئين الأذكياء قوة على الجدى فى الطلب ، والسعى إلى أقصى درجات الكمال .
ولا عجب أن يظهر التابعون فى العلم والأدب ببلاد الأندلس . فقد
كان أهلها كما قال صاحب نفع الطيب : « يعظمون من عظمه علمه .
ويرفعون من رفعه أدبه ، وكذلك سيرتهم فى رجال الحرب : يقدمون من
قدمته شجاعته . وعظمت فى الحروب مكايده » .

وظهر فى عالم الإسلام خلفاء وملوك ووزراء ، كانوا يقدرون النوابع
ويحتفون بهم لنبوغهم . مثل المأمون العباسى وعبد الله بن طاهر وسيف
الدولة . والصاحب بن عباد ، فى الشرق . وعبد الرحمن الناصر . والمنصور
ابن أبى عامر . والعمد بن عباد . فى الأندلس . وأسوق مثلاً لهذا التقدير
أن القاسم بن سلام عرض على عبد الله بن طاهر تأليفه فى غريب الحديث
فقال عبد الله : إن عقلاً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب . حقيق بأن
لا يجوز إلى طلب المعاش . وأجرى عليه عشرة آلاف درهم فى الشهر .

وقد سبى الناشئ للنبوغ أن يسبقه أب أو جد بالنبوغ . فإن كثرة
تردد اسم سلفه العبقري على سمعه ، ومطالعة بعض آثار عبقريته يثيران
همته . ويرهقان عزمه لأن يظفر بما ظفر به سلفه من منزلة شائعة . وذكر مجيد .
« وإذا رأينا كثيراً من أبناء فطاحل العلماء . لم يتجاوزوا مرتبة العلماء
الناقلين . فلنقص فى ذكائهم الفطرى . أو لعل نفسية صرفتهم إلى نواح
غير ناحية العبقرية .

ومن مهيئات النبوغ نشأة الذكى فى حاضرة زاخرة بالعلوم والآداب
إذ فى الحواضر يلاقى الناشئ جهابذة العلماء . وأعلام الأدباء . وفى الحواضر
يشهد التنافس فى العلوم والفنون ، ويتسع مجال المحاورات والمناظرات .

ومن مهيئات النبوغ قراءة مؤلفات التابعين فى العلم بعد الاطلاع على
كتب غيرهم . فلا يرجى من ناشئ النبوغ فى علم متى وقف عند دراسة
الكتب التى تنوق المسائل مجردة من أدلتها . غير معينة بالنوص على أسرارها
وإنما يرجى منه النبوغ متى وضعت تحت نظره كتب يرى مؤلفيها كيف
يستمدون آراءهم من الأصول العالية ولا يوردون مسألة إلا بعد أن يعزوها
بالدليل .

ومن مميزات النبوغ مطالعة تراجم النابغين المحررة بأفلام تشرح نواحي نبوغهم . وتصف آثارهم . ومولفاتهم المنقطعة النظير ، ثم ما يخصهم بهم عطاء الرجال من تقدير وتمجيد .

ومن مميزات النبوغ الرحلة والتقلب في كثير من البلاد ، ولا سيما بلاداً تختلف بعاداتها وأساليب تربيتها ومناهج حياتها العلمية والسياسية . وأهل نبوغ ابن خلدون في شئون الاجتماع ذلك النبوغ الرائع ؛ إنما جاءه من نشأته في تونس . ثم سياحته في بلاد الجزائر والمغرب الأقصى والأندلس ثم مصر . سياحة اعتبار . سياحة اتصل فيها برؤساء حكوماتها وأكابر علمائها . بل سياحة كان يقبض فيها أحياناً على طرف من سياسة تلك البلاد .

تقدير النبوغ :

يعرف الناس أن زليداً عالم أو أديب . أما بلوغه مرتبة النبوغ في علم أو فن من فنون الأدب . فلنما يعرفه من درسوا ذلك العلم أو الفن دراسة تمكنهم من الحكم بأن ما يشمره فكر هذا العالم أو الأديب جديد بديع .

فمن لم يدرس علم الطب مثلاً لا يستطيع أن يصف أحداً بالنبوغ فيه إلا أن يقلد في وصفه بعض كبار الأطباء . ومن لم يدرس علوم اللغة ليس من شأنه أن يشهد لأحد بالنبوغ في هذه العلوم إلا أن يتلقى تلك الشهادة من أفواه أساتذة اللغة وآدائها . وأعد من تعقل ابن حزم . أنه كتب رسالة بين فيها كيف أبدع أهل الأندلس فيما ألقوه في العلوم والفنون . ولما وصل إلى علم الحساب والهندسة . قال : « وأما العدد (الحساب) والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذ . ولا تحققنا به . فلسنا نثق بأنفسنا في تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدنا .

وإذا انتشر العلم والأدب في بلد أو قطر . كان أهله أعرف بأقدار النبغاء . وربما عاش العبقري في بلد ويكون ذكره في بلد آخر أذيع ، وشأنه فيه أعلى . نشأ العلامة أبو عبد الله التلمساني في تلمسان . وعاش بها ، ويقول السكاكيتون في التعريف به : « وكان علماء الأندلس أعرف بالإناس بقدره ، وأكثرهم تعظيماً له » .

وأشار إلى هذا المعنى بعض من نشأ أو أقام بين قوم لم يقدرُوا فضل
راعته . فقال :

وما أنا إلا المسك في غير أرضكم بضوع وأما عندكم فيضيغ

أثر النبوغ في العلم :

عرفنا أن العلماء الناقلين مزيتهم في حفظ أقوال من تقدمهم . وليس
من شأنهم أن يتقدموا بالعلوم وأو خطوة . وإنما الذي يبتكر العلوم .
أو تكون له يد في تلاحق مسائلها قليلا أو كثيرا هو العبقري .

ولا يستغنى علم من العلوم عن عبقرى يضيف إليه مسائل . أو يخل
منه مشاكل ، أو يجيد تطبيق أصوله العالية على فروعها .

فعبقرية الأئمة المجتهدين أورتقنا هذه الثروة العظيمة من أصول الشريعة
وأحكامها العائدة إلى حفظ الدين والأنفس والأعراض والأموال وعبقرية
علماء الكلام دخلت في تفاصيل الإلهيات والنبوات ، فخالصت الحقائق
من الأوهام . وحفظت أصول الدين من أن تزلزلها عواصف الشبهات .
وعبقرية المناطقة استنبطت هذه القوانين التي تساعد العقل السليم على أن
تكون آراؤه صائبة . وحججه ساطعة . وعبقرية علماء العربية جعلت مقاييس
اللغة ومحاسن بيانها في متناول نشتنا يجرون عليها في خطبهم وأشعارهم فيسترعون
الأسماع . ويأخذون بالألالباب .

وهكذا ننظر إلى كل فن من الفنون التي تقوم عليها المدنية الفاضلة
الرائية . فنجد له وليد العبقرية التي تخرق القشر وتنفذ إلى اللباب . فحاجة
العلم إلى العبقرى لا يقضيها الجماعات التي تقنع بالحفظ وإن كثروا . ومما
ينبه لهذا المعنى قول محمد بن عيسى القوصي برثي العلامة ابن دقيق العيد :
لو كان يقبل فيك حنظل فدية لفديت من علمائنا بألوف

أثر النبوغ في شرف الأمة :

للنبوغ في عظمة الأمة حظ كبير . لذلك نرى الشعوب والقبائل يباهي
بعضها بعضاً بالناخبين في علم أو أدب أو سياسة . وانظروا إلى رسالة كتبها

أبو الوليد الشقندي في فضل الأندلس على بلاد العدو . وقد ملأها بقواه
مخاطب أهل العدو : هل لكم في علم كذا مثل فلان وفلان ؟ وذكر البارعين
في الفقه والنحو والأدب والشعر والتاريخ والهندسة .

ولابن حزم رسالة نوه فيها بفضل الأندلس ، فذكر طائفة من جهابذة
تلك البلاد : يقيسهم ببعض علماء الشرق وأدبائه ، فيقول مثلاً : فلان نباهي
به جريراً أو الفرزدق ، وفلان نسابي به محمد بن إسماعيل البخاري ، وفلان
نناطح به محمد بن الحكم ، وفلان وفلان لم يقصروا عن أكابر أصحاب محمد
ابن يزيد المبرد .

أثر النبوغ في علو الهمة :

أشرنا إلى أن النبوغ يقوم على كبر الهمة في العلم . ونقول الآن : إن
النبوغ ينحو بصاحبه نحو عزة النفس ورفعه عن أن تسلك طريق الملق
والخضوع لإدراك نحو منصب أو مال . فإن شعور العبة يرى رفعة منزله
العلمية . يريه أن كل ما عدا هذه المنزلة أهون من أن تطمح إليه النفوس
أو نحرص عليه . وقد نال ابن حزم الوزارة . ولما رأى العلم فوق كل
مرتبة انصرفت نفسه عنها . وطلقها بتاتاً من تلقاء نفسه . وانقطع للبحث
والتحرير .

كيف نصعد بأبنائنا في مراقي النبوغ :

تختلف نفوس الناشئين في الميل إلى العلوم . كل نفس تميل إلى ما يوافق
طبعها . فنرى نفساً تختار علماً ، ونفساً تختار علماً غيره ، واندفع الفلاسفة
تبحث عن سر موافقة هذا العلم لطبيع هذه النفس ، ونكتفي بأن نعلم أن هذه
النفس تميل إلى هذا العلم . لتتوجه بها إلى التخصص به ، فتطلبه برغبة زائدة
على رغبتها فيه من حيث إنه علم ، وقد أدرك هذا علماؤنا من قبل ، فنقرأ
في التعريف بحياة العلامة أبي عبد الله التلمساني أنه كان يترك كل طالب
يتخصص بالعلم الذي تميل إليه النفس .

ومناهج التعليم اليوم تقتضي تخصص كل طائفة بقسم من العلوم ؛
ولا يكفي توجه الطالب إلى التخصص بقسم من العلوم لأن يكون نابغاً فيه .

وما فتح أبواب التخصص إلا أحد المهيئات للتبوغ . وقد تفوت الطالب
القرينة الوقادة والألمعية المهذبة ، أو تفوته المهمة التي تطمح به إلى بلوغ
الذروة في العلم ، فعلى القائمين على شئون التعليم العام أن لا يكتفوا بأن
تخرج أقسام التخصص في كل عام فرقاً يؤدون الامتحان ، ويحجزون شهادات
تخولهم ولاية بعض المناصب ، بل واجبه أن يوجهوا عنايتهم إلى ذوي
الذكاء المتقدرون إن كانوا من أبناء البيوت الحاملة . وربوا فيهم المهمة الطامحة
إلى أسمى الغايات . ويقووا عزائمهم بكل وسيلة ممكنة ، حتى يسيروا في
طريق العبقريّة . فإن سلامة الأمة وسيادتها ، على قدر ما تخرجه معاهدها
وجامعاتها من أساتذة أجلاء ، أساتذة لا يتركون في العلم الذي يتخصصون
به غامضاً إلا استكشفوه . ولا باباً من أبوابه إلا نفذوا منه .

• • •

الحلم

وأثره في سعادة الحياة الفردية والاجتماعية

ترغب النفوس في أشياء ، وتنفر من أخرى . وفي النفوس طبيعة غضب تنور عند منعها مما ترغب فيه ، أو عند لاقائها لما تنفر منه . ومن المحل بنظام حياة الأفراد والجماعات إطلاق العنان لقوة الغضب ، تنور كلما منعت النفوس مما تحب . أو لقيت ما تكره . بل الحكمة أن تكون قوة الغضب خاضعة للعقل خضوعاً مجرى في النفس مجرى الطبيعة ، حتى لا تهيج إلا للأمر الذي ينبغي أن تهيج له . وفي الوقت الذي ينبغي أن تهيج فيه ولا تتجاوز الحد الذي ينبغي أن تقف عنده .

ومن بلغ أن تكون قوة غضبه متقادة للعقل ، جارية على مقتضى العلم ، فهو الحليم بحق .

وليس من شرط الحلم أن يفقد الرجل قوة الغضب بحيث يكون حاله أمام الإساءة وعدمها سواء ، وإنما شرط الحلم أن لا يطفى الغضب حتى يدفع الرجل إلى الانتقام ، أو يمنعه من الصفح حيث يكون الصفح أولى به . فالحليم قد يأخذ الغضب لجهل جاهل عليه ، لكنه يكظم غيظه حتى لا يكون له أثر في غير نفسه .

ولربما انقسم الكريم من الأذى وفساده من حصره يتأوه وقد سلم من الغضب للأمر الذي يستشيط له الأذى غضباً .

والحلم لا يعارض الأخذ بالحزم ، شأن الفضائل ، يأخذ بعضها بيد بعض وتتلاقى لتتأون على البر والتقوى . فإذا كان الحلم سيكون النفس وعدم تهيجها

للمكروه الذى يكفى فى دفعه الصفح عنه ، فإن من الحزم الغضب للأذى الذى يصدر عن لؤم . ويتأدى ولو مع الإغضاء عنه . قال المتنبي :

إذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتى فى غير موضعه جهل وقال النابغة :

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادى تحمى صفوه أن يكدرها وقال الحسين بن عبد الصمد بمدح بعض الأمراء :

عجبوا لحلمك أن تحمّل سطوة وزلال خلقك كيف عاد مكدرها لا تعجبوا من رقة وقساوة فالنار تقدر من قضيب أخضرها وقال آخر :

أناة فإن لم تكن عقب بـمـدـها وعيداً فإن لم يغن أغنت عزائمها والحلم لا يشبه بالدلة فى حال ، فإن الدالة احتمال الأذى على وجه يذهب بالكرامة ؛ أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيد الإغضاء فى أعين الناس رقة ومهابة .

سياسة الحلم لا بطش بكدرها فهو المهيّب ولا تخشى بسوادره ولا يظهر معنى الحلم إلا مع القدرة على دفع الأذى باليد أو اللسان ، لهذا نرى كثيراً من الشعراء متى أرادوا مدح شخص بمزية الحلم ؛ نبهوا على أنه يصفح وهو قادر على أن يجزى السيئة بمثله ، أو بما هو أكبر منها كما قال ابن زمرك بمدح سلطان غرناطة :

ويغضى على العوراء إغضاء قادر ويرجع فى الحلم الجبال الرواسيا وقال ابن زيدون بمدح بعض الأمراء :

أرى الدهر إن يبطش فتك بمنه وإن تبسم الدنيا فأنت لها نذر عطاء ولا من وحكم ولا هوى وحلم ولا عجز وعز ولا كبير وبراهم متى أرادوا الفخر بالحلم أشاروا إلى قدرتهم على مقابلة سوء مثله كما قال عمرو بن قيس :

وذى ضغن كفت النفس عنه وكنت على مساءته قدبراً ولو أتى أشياء كسرت منه مكاناً لا يطبق له جـبـوراً وكل الأخلاق فى حاجة إلى أن تتعهد بالتربية والتهديب ، وأشدّها حاجة

إلى ذلك التعهد الحلم . ولم نسمع أحداً قال : ترددنا على فلان لئلاخذ عنه الشجاعة أو الكرم مثلاً - ولكن الأحنف بن قيس يقول : لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم في الحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه .

وكثيراً ما يشكو الأدباء من قلة الحلم في الناس . قال بعضهم :
من لى بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه
وقال أبو العتاهية :

عذيري من الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن صرت طسوع يديه
وإني لمشتاق إلى ظل صاحب برق ويصنو إن كدوت عليه
و يروى أن الخليفة المأمون لما سمع هذين البيتين قال : خذوا مني الخلافة
واعطوني هذا صاحب .

ومكارم الأخلاق كلها خير . وكل مكرمة ترفع صاحبها في الشرف درجة أو درجات ، ومن أعظمها أثرأ في سعادة حياة الأفراد والجماعات : خاق الحلم . ويكنى الحلم شرفاً أن اسمه أخذ من بين أسماء الفضائل ، وسمى به العقل . ومن الحكم الذائعة في كتب الأدب قولهم : ما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم . ومن عفو إلى مقدرة .

قد يقطع الحلم شراً لم يقابل بالحلم تمادى أو عظم خطره . قال أيوب :
حلم ساعة يدفع شراً كبيراً . وقال الأحنف « من لم يصبر على كلمة سمع كلمات . ورب غيظ تجرعه مخافة ما هو شر منه » .

وقد يضع الحلم مكان الضغينة مودة ؛ ذلك أن الفضيلة مجبوبة في نفسها وتدعو إلى إجلال من يتسلك بها ، وقد نبه القرآن المجيد لهذه الحكمة بقوله :
(ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) .

وبالحلم يحفظ الرجل على نفسه عزها ، إذ يرفعها عن مجازاة الطائفة التي تلذ المهارة والإقذاع . كان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه أحد بشتم أو قول سوء ، لم يجبه وقال : « إني أتركك رفعاً لنفسى عنك » .
ورى الناس في جانب الحلم متى كان خصمه أو مناظره ينحدر في

جهالة . ولا يندى جبينه أن يقول سوءاً . قال علي بن أبي طالب : « حلمك على السفية يكثر أنصارك عليه » .

ومن فضل الحلم أن الرياسة صغيرة كانت أو كبيرة . لا ينظم أمرها إلا أن يكون الرئيس راسخاً في خلق الحلم . قال معاوية لعرابة بن أوس : بم سدت قومك يا عرابة ؟ قال يا أمير المؤمنين : « كنت أحلم على جاهلهم ، وأعطى سائلهم ، وأسعى في قضاء حوائجهم » وذلك أن الناس يكرهون جافي الطبع ولا يجتمعون حول من يأخذ الغضب لأدنى هفوة إلا أن يساقوا إليه سوقاً فن قل نصيبه من الحلم قل أنصاره ، وذهبت من قلوب الناس . وودته ، والرئيس يحق من ملك القلوب قبل أن يبسط سلطانه على الرقاب .

ثم إن أعز غاية تعمل لها الجماعات : التمتع بنعمة الحرية ، ولا تظفر الجماعات بهذه البغية إلا أن يكون المساسك بزمام سياستها على جانب عظيم من الحلم ، فإن الحلم هو الذي يقدم الناس على نقد تصرفاته ، ويصرون له بآرائهم فيما لا يرضون عنه من أعماله . أغلظ رجل إلى معاوية بن أبي سفيان القول فحلم عنه . فقيل له : أتحم عن هذا ؟ فقال : إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحاووا بيننا وبين سلطاننا .

ويعجبني من الشعر المعبر عن الحلم البالغ أبيات محمد بن عميرة المعروف بالمتقنع الكندي التي يقول فيها :

وإن الذي بيني وبين بني أبي . وبين بني عمي لخلاف جداً
فإن أكلوا لحمي وفسرت لحومهم . وإن هدوا مجدي بنيت لهم مجدداً
حتى قال :

ولا أحمل الحقد القديم عليهم . وليس رئيس القوم من يحمل الحقد
وترى الرؤساء الأذكياء ، يقصدون إلى الوسائل التي قد تثير غضبهم على طائفة من الأمة . فيقطعونها ، لما انتهت فتنة ابن المعتز ، وعاد المقتدر إلى الخلافة ، واستوزر علي بن الفرات ، حل إلى هذا الوزير من دار ابن المعتز صندوقان عظيمان فيهما جرائد بأسماء من إخوان ابن المعتز . فلم يفتحهما الوزير ورى بهما في النار . وقال : لو فتحتهما وقرأت ما فيها فسدت نيات الناس

علينا . فسد ابن الفرات بهذه السياسة باب الغضب على أشخاص قد يدفع الغضب عليهم إلى فتنة لا يدري كيف تكون عاقبتها . وإذا وجد الناس في التغلب على الغضب عسراً : فإن لدى الرؤساء أولى القوة ما يجعلهم أقرب إلى الحلم من غيرهم . وهو القدرة على الانتقام من المسيء متى شاءوا . قال ابن المقفع : لا ينبغي للبلاك أن يغضب فلان القدرة من وراء حاجته .

والشعور بالقدرة على مجازاة المسيء إن لم يؤد إلى الصفع عنه . فإنه يساعد في الأقل على التمهّل في العقوبة ، فإن اندفاع الرجل إلى العقوبة عند ثورة الغضب قد يلقي به في العقاب على السيئة بأعظم منها . قال مروان ابن الحكم في وصيته لابنه عبد العزيز عندما ولاه عاملاً على مصر : إن كان بك غضب على أحد من رعيّتك فلا تؤاخذه به عند ثورة الغضب ، واحبس عقوبتك حتى يسكن غضبك ، ثم يكون منك ما يكون وأنت ساكن الغضب ، مطلقاً الجمرة .

وأعظم فوائد الحلم : الفوز برضا الخالق جل شأنه . فإنه قد دعا إليه في آيات كثيرة . قال تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) . وقال تعالى : (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) وكثير من المؤمنين يؤذون فيضبطون أنفسهم عند الغضب ابتغاء رضا الخالق تعالى اسمه . شتم رجل عمر بن ذر فقال له : إني أمتٌ مشائمة الرجال صغيراً ، فلن أحيتها كبيراً . وإني لا أكافيء من عصي الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه . وصفوة الحديث أن الحلم يحتاج إليه عميد الأسرة في منزله ، والتاجر في محل تجارته . والعالم في مجلس دراسته . والقاضي في دق طلع أحكامه . والرئيس الأعلى في سياسة رعيته . بل يحتاج إليه كل إنسان ما دام الإنسان مدنيّاً بالطبع . لا يمكنه أن يعتزل الناس جملة . ويعيش في وحيدة مطلقة .

التصوف

اختلفوا في أصل كلمة الصوفية ، وذهبوا فيه مذاهب أحصاها أنها مأخوذة من الصوف ، لأن الزهاد كانوا يعتمدون إلى لبس الصوف بعداً وتجنباً للبس الفاخر من الثياب . وهناك آراء ضعيفة . منها أن الصوفية نسبة إلى صفة لشبه الزهاد بأهل الصفة ، وهم جماعة من فقراء الصحابة كانوا يقيمون بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عابدين متفقهين لا يفارقونه إلا للجهاد عدو . وهذا الوجه لا يوافق قاعدة النسب في اللغة ، فإن القاعدة تقضى أن يقال في النسب إلى صفة : صفية . لا صوفية . ومنها أن الصوفية نسبة إلى آل صوفة . تشبهاً لهؤلاء الزهاد بآل صوفة ، وهم قوم كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويتنسكون . ويبعد هذا الوجه أن آل صوفة قد ذهبوا بذهاب عصر الجاهلية . وقد تسمى هؤلاء العباد والزهاد في الإسلام باسم الصوفية . وقبلوا هذا الاسم . ولا أحسبهم يرضون بنسبتهم ولو على وجه التشبيه إلى طائفة كانت في الجاهلية على غير هدى . ومنها أنها نسبة إلى الصوف على معنى أنهم آثروا الإنكسار فكانوا كالصوفة المرمية . وهذا وجه ضعيف لا يلتفت إليه . ومنها أن الصوفية نسبة إلى الصف ، لأنهم في الصف الأول بين يدي الله تعالى . وقاعدة النسب لا تساعد على هذا الوجه ، كما أنها لا تساعد على أن يكون مأخوذاً من الصفاء ، لصفاء نفوسهم وخلوص قلوبهم من شوائب الأهواء . وسينات الأخلاق . وهذا الاسم حدث بعد عهد السلف ، قال السهروردي في كتاب عوارف المعارف : لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة . وذكر ابن تيمية جماعة من الزهاد منهم الفضيل بن عياض المتوفى سنة ١٨٧ .

وقال : في عصرهم حدث اسم التصوف . وقال القشيري في الرسالة : واشتهر هذا الاسم . يعنى التصوف . قبل المائتين من الهجرة . وذكر حسن صديق في كتاب أبعاد العلوم : أن أول من دعى بهذا الاسم أبو هاشم الصوفى . وقد توفى أبو هاشم هذا سنة ١٥٠ .

والتصوف : رياضة النفس ومجاهدة الطبع . برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة ابتغاء السعادة . وهذه الرياضة والمجاهدة تكون بالعكوف على العبادة والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة مال أو جاه .

التصوف قبل الإسلام :

مضى أريد من التصوف الزهد في الدنيا . والانقطاع إلى العبادة . ومجاهدة النفس بكفها عن الشهوات . صبح أن يبحث عن هذا المعنى في الأمم التي وجدت قبل الإسلام . وإذا بحثنا عن هذا المعنى مع قطع النظر عن اختلاف أوضاع العبادات أو اختلاف الغرض من تلك المجاهدة . رأينا أن الحكماء اليونان في طلب الحقائق طريقتين : طريقة أرسطاطاليس وأتباعه . وهى طريقة البحث والقياس العقلى أو الاستقراء . وتسمى بالحكمة المشائية (١) . وطريقة أفلاطون وأتباعه . وهى طريقة المكاشفة وانقداح الحقائق في النفس . وتسمى حكمة الإشراق ، لأنها تعتمد على إشراق العقل بالارتياض والتجرد عن الرذائل . فالإشراقيون من الحكماء الإلهيين يشبهون الصوفية في مسلكتهم إلا ما يخالفون فيه هدى الإسلام قال السهروردي في حكمة الإشراق : « والإشراقيون لا ينتظم أمرهم دون سوانح نورية حتى إن وقع لهم شك يزول عنهم بالنفس المنخلعة عن البدن » .

وفي البوذية ما يشبه الرهبانية . فإن مؤسس هذه النحلة دهرى لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر (جوتاما (٢)) ومن مبادئه أن الشقاوة في الدنيا ناشئة

(١) سميت بالمشائية لأن زعيم هذه الطريقة وهو أرسطو كان يعل تلاميذه وهو يمتى معهم .

(٢) توفى سنة ٤٨٠ قبل المسيح .

عن الشهوات . فيجب إطفاء هذه الشهوات لينجو الإنسان من الشقاوة . ويرى هؤلاء أن هناك محرمات على الرهبان والراهبات خاصة : وهى الزين بالزهور . والتطيب بالروائح الذكية : وسخاغ الغناء . والتفرج على الرقص ، والجلوس على الأسرة العالية . واقتناء الذهب والفضة والجواهر . ويقولون : إن (جوتما) كان من أبناء الملوك وزهد فى الدنيا لما رأى فيها من شقاوة الشيخوخة والأمراض والموت . فهجر أهله وولايته ، ودخل جبل الثلج يتقشف ويتفكر .

ووجد ما يشبه التصوف أعنى الزهد والانقطاع إلى العبادة فى الفرس . يرى ذلك منذ عهد زرادشت الذى ظهر فى أيام الملك كيستاسف . فإن كيستاسف نفسه على ما ورد فى التاريخ سار إلى جبل كرمان وسجستان وانقطع به للعبادة ودراسة دينهم ، وسلم أمر الملك إلى ابنه اسفندار (١) .

وورد فى تاريخ الفرس أن أزدشير بن بابك من أعظم ملوكهم ، تبين أن الدنيا غرارة ضلالة قاتلة . ما حلا منها لأمريء جانب إلا تمر منها عليه جانب . فزهد فى الدنيا وآثر التفرد عن المملكة وتركها والتحق بيوت النيران للعبادة والأئس بالوحدة (٢) .

وفى النصرانية رهبانية تشبه التصوف من حيث قيامها على الزهد والانقطاع إلى العبادة . قال الله تعالى فى شأن النصارى « وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ، فآتيننا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » . ومن المعانى الظاهرة فى الآية أن قوماً من أتباع عيسى ابتدعوا رهبانية يبتغون بها رضوان الله . ولكنهم لم رعوها هذه الرهبانية حق رعايتها . أى لم يحافظوا عليها حق المحافظة . وجاء

(١) تاريخ ابن خلدون .

(٢) مروج الذهب للمسعودى .

في بعض الأحاديث المتعلقة بفرق النصارى « وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ، ولا بالمقام معهم ، فساحوا في الجبال وترهبوا فيها (١) » .

التصوف بعد الإسلام :

عنى الإسلام بتصفية النفوس من طبائعها الرديئة ؛ وتحليصها من شهواتها الطاغية ، ثم عطف على الأجسام فحلى سبيلها لأن تتمتع من نعيم هذه الحياة وزهرتها باعتدال ، فيقدر ما يدرك الإنسان من صفاء النفس وسلامة الضمير ويقدر ما يكون له من السلطان على شهواته فلا تتعدى حدود الاعتدال يصعد في « راقى الفلاح ، ويدنو من مقام الكرامة والوجاهة عند الله .

روى أن فريقاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وقرروا فيما بينهم أن يسردوا الصيام ويعكفوا على العبادة ولا يقرّبوا النساء والطيب ، وأن يرفضوا الدنيا ، ويسبحوا في الأرض ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم فنهاهم في خطبة جامعة ، وأنزل الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون في العمل ما استطاعوا ، ويزهدون في الدنيا زهد من لا يتناول منها إلا حلالاً طيباً ، وزهد من لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وهم في هذا السبيل يتسابقون ويتفاضلون ، وقد اشتهر كثير منهم بالجد في العبادة والبلوغ في الزهد مكانة فضلى . ومن هذه الطائفة أبو ذر الغفارى وسلمان الفارسى رضى الله عنهما .

أما أبو ذر فكان يحض عمال عثمان رضى الله عنه حينما يراهم يتسعون في المراكب والملابس فيتلو عليهم قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » وكان عملاً آذانهم تقربعاً ، ويدعوهم ويشدد في دعوته إلى أن ينفقوا ما زاد على حاجتهم في سبيل الخير ، وهذا أمر يطقه الخاصة ولا يحتمله كل إنسان ، فأسمى معاوية أمره إلى عثمان ، فكتب عثمان يأمر أبا ذر بالقدوم إلى المدينة ، فقدمها واجتمع إليه الناس ،

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والحاكم ومحمد .

فجعل يسلك بهم ما كان يسلك في الشام ، فقال له عثمان : لو اعتزلت ! .
ومعناه أن من كان مثلك في هذه المكانة من الزهد فحاله يقتضي أن يفرد
عن الناس : أو يخالطهم في رفق ويخلى سبيلهم ما قضاوا حقوق أموالهم ،
وأدوا فريضة الزكاة على وجهها . فخرج أبو ذر إلى الربرة زاهداً ورعا ،
وترك من ورائه قوماً يضاهونه أو يقاربونه زهداً ورعاً .

وأما سلمان الفارسي فكان عطاؤه خمسة آلاف ، فإذا خرج عطاؤه تصدق
به جميعاً ، ولا يقتات إلا بما كسبت يده ، تمسكاً بمثل قول النبي صلى الله عليه
وسلم فيما يرويه البخاري « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من
عمل يده » . ويدلكم على مكانته في الزهد والتقوى كتابه الذي بعث به من
العراق إلى أبي الدرداء وهو يومئذ القاضي بدمشق ، ومما يقول فيه :
« أما بعد فقد كتبت إلى أن الله ززقك مالا وولداً ، اعلم أن الخير ليس في
المال والولد . وإنما الخير أن يكثر حلمك ، وينفعك علمك . وكتبت إلى
أنك نزلت في الأرض المقدسة ، اعلم أن الأرض لا تقدس أحداً ، وإنما
يقدر الإنسان عمله » .

هكذا كانت سيرة الزهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهكذا كانت مواظبتهم : أعمال مشروعة خالصة ، وأقوال رشيدة واضحة .
وفي عهد التابعين أقبلت طائفة من فضلائهم يتحدثون في أحوال النفس
من حيث صفاؤها وصلتها بالخالق جل شأه ، وزهداها في زخرف هذه
الحياة ، واشتدت عنايتهم بالحديث في هذه الآداب ، وكانوا يأخذون بها
أنفسهم ، ويرشدون إليها غيرهم ، ويلقبون في ذلك العهد الزهاد والوعاظ .
ومن أشهر هذه الطائفة الحسن البصري . وكان صاحب حديث وفقه
وبيان وعلم بالقرآن ، فصحبه طوائف من الناس شتى . ففهم من صحبه ليأخذ
عنه الحديث والأخبار ، ومنهم من صحبه ليستفيد منه البلاغة والبيان وعلم
القرآن ، ومنهم من صحبه ليتلقى عنه الفقه والأحكام ، وهو مع هذا يتكلم
في محاسبة النفس والمراقبة والإخلاص والمحبة واليقين والشغف بذكر الله .
وكان يعقد للحديث في هذا السبيل مجلساً في منزله لا يشهده إلا طائفة يتوسم
فيهم الكفاية لأن يفهموا ، والقوة لأن يعملوا . وكان لا يتحدث في هذا

اغلب إلا في هذا الباب من العلم . قال أبو سعيد بن الأعرابي : لم يبلغنا أن أحداً ممن تكلم في هذه المذاهب (يعنى أحوال النفس) ودعا إليها وزاد في بيانها وترتيبها وصفات أهلها ، مثل الحسن البصرى .

كان هؤلاء الفضلاء يصرفون همهم إلى تركية النفوس من نقائصها وإسلام القلوب إلى ربها : يشهد بهذا كلمهم الطيب : ومواعظهم الحسنة . ومن مواعظ الحسن البصرى : « حادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور . واردعوا هذه النفوس فإنها طلعة تنزع إلى الشر عادة » . وعلى هذا الطراز يقول عامر بن قيس أحد زهاد التابعين « لقد أحببت الله حباً سهلاً على كل مصيبة ، ورضاني بكل قضية . فما أبالي مع حبي له ما أصبحت عليه وما أمسيت » .

وأخذ بعض الناس في عهد التابعين ينحون نحو الغلو في الزهد . وكان الحسن البصرى نفسه من يحارب هذا الغلو الذى لا يرتضيه الإسلام . ومما نقرؤه في تاريخ هؤلاء أن رجلاً قال : أنا لا أكل الخبيص لأنى لا أقوم بشكره ، فقال الحسن البصرى : هذا رجل أحمق ، وهل يقوم بشكر الماء البارد ! فزهد الحسن البصرى وأمثاله من فضلاء التابعين لا يجحد عن منهج الشريعة ميمناً ولا يساراً .

وتخرج في مجلس الحسن البصرى وغيره طبقة عالمة زاكية . منهم مالك بن دينار ، وحبیب العجمی ، وعبد الواحد بن زيد . وبقي هؤلاء الذين يلقبون بالزهاد والوعاظ لا يمتازون عن جمهور الناس إلا بكثرة ما يعملون من صالح ، وبشدة ما يحملون من خشية الله والعزة به والاعتماد عليه ، وبانصراف همهم عن التعلق بما في هذه الحياة من شهوات أو حطام .

وفي خلال القرن الثانى صار الزهاد والوعاظ يسمون بالصوفية حسماً وتقدمت الإشارة إليه في صدر البحث .

أخذ الزهاد والوعاظ لقب الصوفية ، وما برحت طريقتهم قائمة على قواعد الدين ورعاية آدابه . ومن استقاموا من رجال القرن الثانى الفضيل ابن عياض ، وداود الطائى ، ومالك بن دينار ، وإبراهيم بن أدهم .

وظهر في عهد هؤلاء نفر كانوا يتشبهون بهم على جهالة ، ويظهرون للناس بغير ما كانوا يسرون ، وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي :

ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خفاف

وجعل الصوفية يتحدثون عما يرد عليهم من الخواطر وما يجدونه من الأذواق ، ويعبرون عن هذه الخواطر والأذواق بكلمات إما مألوفة ، وإما غير مألوفة ، حتى أصبح التصوف في القرن الثالث مذهباً ذا قواعد واصطلاحات .

يصف لنا التاريخ صوفية القرن الثالث ، فترى كثيراً منهم على طريق سليمان الفارسي والحسن البصري ، مثل أبي القاسم الجنيد بن محمد ، وسهل ابن عبد الله التستري ، ويحيى بن معاذ الرازي ، وذو النون المصري وبشر الحافي وسرى السقطي وأبي يزيد البسطامي .

ونرى بجانبهم قوماً آخرين خلطوا التصوف بشيء من أصول الفلسفة الإشرافية ، وشاع يومئذ الغلو في الزهد ، وراج ما توهمه بعضهم من أن التوكل نزع اليد من الأسباب جملة .

وأخذ بعض المتيمين إلى التصوف في ذلك العهد ينطقون بعبارات خارجة عن حدود الشريعة . كالكلمات التي هي ظاهرة في معنى الحلول والاتحاد مثل ما قال الحلاج (١) « أنا الحق » وقال : « ما في الجبة إلا الله » ويعبرون عن مثل هذه الأقوال في اصطلاحهم بالشطحات .

ودخل في التصوف من الباطل في ذلك العهد ما يزعمه بعضهم من أن السالك للطريق تسقط عنه أحكام الشريعة من أوامر ونواه . ومن عبارات هؤلاء : « الاشتغال بالأوراد عن المورود انقطاع عن الغاية » . وأنشد أحد شعرائهم :

يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد

ومنهم من يقول : تسقط الأوامر والنواهي عن شهد الحقيقة ، ووصل إلى مقام الفناء فيها . ويقول قائل من هؤلاء : العارف لا ينكر منكراً لاستبصاره

(١) الحسين بن منصور الحلاج المقتول سنة ٣٠٩ .

بسر الله في القدر . ويقولون : العارف لا يستعجب قبيحة ولا يستحسن حسنة .
وقد سئل الجنيد رحمه الله عن هذه الطائفة فقال : الذي يسرق ويرزى ،
أحسن حالا ممن يزعم هذا ! .

قال الغزالي : لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالا أسقطت عنه الصلاة
وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان ، كما زعمه بعض من ادعى
التصوف ، فلا شك في وجوب قتله ، وإن كان في خلوده في النار نظر ،
وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر . لأن ضرره أكبر ! أه .

وشعر يومئذ بعض المستقيميين من الصوفية بنحو هذا الانحراف وما يماثله
من الانسلاخ عن عقائد الدين أو أحكامه العملية فقاوموه بالإنكار والتنبيه
على أنه ضلالة وجهالة .

قال الجنيد : مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . ويقول : الطريق كلها
مسدودة على الخلق إلا المفتين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال
سهل التستري : أصول مذهبنا ثلاثة (١) : الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
في الأخلاق والأفعال (٢) أكل الحلال لإخلاص النية في جميع الأعمال .
وقال أبو عثمان الخيري : أسلم الطرق من الاغترار ، طريق السلف ولزوم الشريعة .
وفي ذلك العهد ظهر القول بأن العلوم لا تنال إلا من طريق مجاهدة النفس
وقطع العلائق بينها وبين البدن ، والإقبال على الله بالكلية علماً دائماً وعملاً
مستمراً ، حتى تكشف له الغيوب ، ويرى الملائكة ، ويطلع على أرواح
الأنبياء ويسمع كلامهم حتى ينشئ إلى مشاهدة الله جل جلاله . ونسب
أبو بكر بن العربي هذا القول إلى الحارث بن أسد المحاسبي وإلى طائفة أنت
بعده من الصوفية . والحق أن المكلف لا يحتاج في إيمانه الصادق ولا في إقامة
الأعمال الصالحة إلى أن تنكشف له الغيوب أو يطلع على العوالم الروحانية .
فإن ما في عالم الشهادة ، وما هدى إليه القرآن المجيد ، كافيان في إشراق القلب
بالإيمان الساطع ، والسير على النهج الموصل إلى السعادة في الدارين .

(١) شرح الشيخ عبد القادر بن شقرون للربيع الثاني من الأربعين .

(٢) كتاب المواسم من القوام .

وكذلك استمر حال المنتمين إلى مذهب التصوف في القرن الرابع
معا بعده . فمنهم المستقيمون على السنة . ومنهم الظاهرون في ثوب الزهد وهم
برافون وبيتدعون .

ومما اتصل بالتصوف مسألة الكرامات . فقد ذهب أهل السنة كما
سبق الحديث عنها إلى جوازها بل إثباتها . ولكن الناس بالغوا أو أكثروا
من نسبتها إلى الشيوخ الصوفية . ولعل هذه المبالغة والإكثار كانا سبب إثارة
البحث عنها حوالى آخر القرن الرابع . فزى أبا إسماعيل الإسفراييني (١) يجعل
للكرامة حداً فيقول : غاية الكرامة إجابة دعوة أو شربة ماء في مفازة ،
أو كسرة في منقطة . ونرى أحد كبار الصوفية الأستاذ أبا القاسم القشيري (٢)
يقول : الكرامة لا تنتهى إلى وجود ولد من غير أب ، ولا إلى قلب جاد
حيواناً . ومن العلماء من يذكر سيرة الصحابة والسلف الصالح رضى الله
عنهم . فإذا تحدث الناس بكرامات لبعض الشيوخ لم يقع مثلها من أولئك
الذين هم خير القرون ، لم يقبلها مجرد تناقل بعض الألسنة لها . قيل لأبي
حيان : ماذا تقول في الشيخ أبي مدين ؟ قال : هو رجل دين ، وما كان
يطير في الهواء . ولا يصل الصلوات الخمس في مكة كما يدعى فيه بعض
الناس (٣) .

تعاليمه :

قد عرفت أن التصوف في الأصل سلوك طريقة الزهد والانقطاع إلى
العبادة . ومحاسبة النفس على الأفعال والتروك . وليس لهذه المجاهدة في عهد
السلف تعاليم خاصة . لأنها لا تزيد على العمل بما يرشد إليه الكتاب والسنة
من أحكام . ويدعوان إليه من مكارم الأخلاق وسنى الآداب .

ثم إن الصوفية أخذوا يتحدثون بما يعرض لهم في أثناء المجاهدة من أحوال

(١) توفى سنة ٤١٨ .

(٢) الموارود سنة ٢٧٦ .

(٣) تفح الطيب ترجمة ابن حيان ج أول .

وخواطر ، وبما ينتقلون فيه من مقامات . وصاروا يعبرون عن تلك المعاني بألفاظ جرت مجرى المصطلحات العلمية .

ومن هذه الناحية وجد بعض الجاهلين أو المضايين منفذاً لأن يضيفوا إلى التصوف معاني باطلة ، وشروحاً لتلك المصطلحات غير صالحة كالكلمات الظاهرة في الحلول والاتحاد . قال الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في كتابه « الأجوبة المرضية في الأسئلة المكية » : « أما ابن عربي فلا شك في اشتغال « الفصوص » المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه ، وكذا فتوحاته المكية ، ثم قال : « وينبغي عندى ألا يحكم على ابن عربي بشئ ، فلئن لست على يقين من صدور هذا الكلام منه ، ولا من استمراره عليه إلى وفاته ، ولكن نحكم على هذا الكلام أنه كفر (١) » .

وحصل مما يتحدث به الصوفية من إلهام وأحوال ومنازل . معان ومصطلحات ، مضافة إلى آداب القوم من نحو الزهد والورع والشكر والذكر والتوكل والتواضع والعزة ، وأصبح مجموع ذلك علماً مستقلاً . يسمى « علم التصوف » .

صلة التصوف بالفلسفة :

الصوفية المستقيمون الذين لم يدرسوا الفلسفة إنما يتكلمون بما يقتبسونه من حكمة الشريعة ، أو بما يجيئهم من طريق الإلهام والوجدان بعد عرضه على أصول الدين ، وأما من درسوا الفلسفة ، ثم تكلموا بلسان الصوفية ، فقد يدخلون في هذا العلم بعض الآراء الفلسفية كسألة وحدة الوجود ، فلأنها دخلت في التصوف من ناحية الفلسفة ، وقد يدخل هؤلاء بعض الآراء الفلسفية بحسن نية ، إذ يبدو لهم أنها من المذاهب التي يتقبلها الدين ، ولا يأبى اتصالها بهدايتي السماوية . قال ابن تيمية في حديث له عن أبي حامد الغزالي : « وأما التي يسميها علوم المكاشفة . ويرمز إليها في الإحياء وغيرها ، ففيها يستمد من كلام المتفلسفة . كما في « مشكاة الأنوار » و « المضمون به على غير أهله »

(١) نقله ابن ذكرى في شرحه للتضيحة .

وغير ذلك ، وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة ، صار ينسب إلى التصوف من ليس موافقاً للمشايخ المقبولين الذين لهم في الأمة لسان صدق ، بل يكون مبايناً لهم في أصول الإيمان ، كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر ، ويجعلون هذه مذاهب الصوفية .

ودخول آراء غير إسلامية في التصوف دفع بعض المؤلفين في اعتقادات الفرق الإسلامية أن يعدوا الصوفية فرقة مستقلة ، كما صنع الرازي في كتاب « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » إذ قال : « اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية ، وذلك خطأ » ثم ذكر فرق الصوفية حتى ذكر فرقة الحلولية منهم . وقال : هم قوم ليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر ، فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول والاتحاد ، فيدعون دعاوى عظيمة ، وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض فلهم ادعوا الحلول في حق أنفسهم .

أما التصوف الخالص فإن السائرين فيه لا يخرجون عن مذهب السنة قيد أنملة .

أثر التصوف في الحياة الإسلامية :

قد أريناك أن التصوف في الأصل زهد في الدنيا . ومحاسبة للنفس على كل ما تفعل أو تترك ، وانقطاع إلى عبادة الله في إخلاص وعفاف وعزة ، واحتفاظ بحقوق العباد ، وجهاد في سبيل الحق قدر المستطاع . وهو من هذا الوجه قد أتى بخير كثير ، وأنبت رجلاً عرفوا بالتقوى والورع ، والدعوة إلى الخير بمواعظهم أو أحوالهم ، فكان لهم فضل كبير في هداية كثير من الغافلين ، وتقويم كثير من المنحرفين ، ولكن آراء وأعمالاً مبتدعة دخلت في التصوف على جهالة أو سوء قصد ، فكان لها في حياة المسلمين أثر سيء ، مثل الغلو في الزهد وترك الأخذ بالأسباب في طلب الرزق ، ومثل عبارات الحلول التي دسها فيه قوم ظهروا في ثوب التصوف : فأوقعت بعض الناس في فتنه .

وكان لإسراف بعض المتصوفة في الحديث عن المكاشفة والاطلاع على

ما في العالم الروحاني ، والتصرف الخفي في الكون ، أثر في غلو بعض الناس في الاعتقاد بعلو منزلة من يعتقدون صلاحه ، حتى ترى بعض العامة ممنعون من أن يحلفوا بالرجل الصالح كذباً ، ثم لا يبالون أن يحلفوا بالله وهم يعلمون أنهم غير صادقين فيما يحلفون . والتوحيد الخالص أن تكون خشيتك الله فوق كل خشية .

ومن أثر التصوف المنحرف عن السبيل أنه أدخل في العبادات مقصداً يجعلها صورياً من غير روح ، ذلك أن بعض الناس يتجردون للعبادة بقصد أن يصلوا بها إلى الاطلاع على عالم الأرواح وغرائب العلوم ، وأن تخرق لهم العادات ، وتجري على أيديهم الكرامات . يروى أن بعض الناس لما سمع حديث « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » تعرض للعبادة لينال الحكمة فلم يفتح له بابها ، فبلغت القصة بعض أولى البصيرة ، فقال : هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله . وقد عرفت أن العبادة بقصد انكشاف الحقائق زعة فلسفية ، والعبادة الخالصة ما يقصد بها امتثال أمر الله ، والفوز بالسعادة في دار السلام . وما يزيد على هذا من خيرات شأنها أن تنبع الاستقامة وصفاء السريرة ، فلا ينبغي الالتفات إليها عند أداء العبادة من فرائض أو نوافل .

والإليك جملة من أسماء أشهر من تدور أسماؤهم في كتب التصوف : سواء أكانوا ممن اتفق الناس على صلاحهم أم ممن وقع الطعن فيهم ، واختارنا أن نورد لهم على حسب ترتيب وفياتهم . وإليك أسماءهم مع التعرض لبعض النواحي من حياتهم ، أو شيء من أقوالهم :

أويس القسري :

أويس بن عامر القرني : معدود من سادات التابعين ، روى له مسلم أشياء من كلامه ، وقد شهد صفين مع الإمام علي ، وقتل يومئذ .

أبو مسلم الخراساني :

أبو مسلم عبد الله بن ثوب ، وقيل اسمه يعقوب بن عوف . روى عن

عمر بن الخطاب ومعاذ : قال مالك بن دينار : أبو مسلم حكيم هذه الأمة .
توفي سنة ٦٢ .

الحسن البصري :

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري : معدود من سادات التابعين ،
وهو الذي قال لابن هبيرة عندما سأله عن الأمر يأتيه من يزيد أفينفذه ويقلده
ما يقلده من ذلك : « يا بن هبيرة ! خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله .
إن الله يمنعك من يزيد ، وإن يزيد لا يمنعك من الله » . ومن كلامه « ما رأيت
يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إلا الموت » توفي سنة ١١٠ مائة وعشرة .

مالك بن دينار :

مالك بن دينار : روى عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء . وكان لا يأكل
إلا من كسب يده ، يكتب المصاحف بالأجرة . توفي سنة ١٣٠ .

رابعة العدوية :

رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك : توفيت سنة ١٣٥
ومن كلامها « اكنموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم » (١) .

إبراهيم بن أدهم :

إبراهيم بن أدهم بن منصور : صحب سفيان الثوري ، وجمع بين الزهد
ورواية الحديث . وروى عنه الثوري والأوزاعي . وكان لا يأكل إلا من
عمل يده : كالخصاد ، وحراسة البساتين . توفي سنة ١٦١ .

ومن كلامه « لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور وقلة التعب
بجاللونا عليه بالسيوف » ومن دعائه « اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى
عز طاعتك » .

(١) ترجم لها ابن الجوزي في كتاب « صفوة الصفوة » وابن خلكان في تاريخه ، وتبرها
بظاهر القدس من شرقه على رأس جبل يسمى الطور .

داود الطائي :

داود بن نصير أبو سليمان الطائي الكوفي : درس الفقه ، وكان يختلف إلى الإمام أبي حنيفة ، ثم اختار العزلة وتحلى للعبادة . توفي سنة ١٦٥ .

ومن كلامه « صم عن الدنيا ، واجعل إفطارك فيها الموت . وفر من الناس فراك من السبع . وصاحب أهل التقوى إن صحبت : فإنهم أخف مثونة وأحسن معونة : ولا تدع الجماعة » .

الفضيل بن عياض :

الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي . ولد بخراسان . وقدم الكوفة وسمع بها الحديث ، ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن توفي سنة ١٨٧ . ومن كلامه « ترك العمل لأجل الناس هو الرياء . والعمل لأجل الناس هو الشرك » وقال : « لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام صالح لأنه إذا صلح الإمام أمن العباد » .

معروف الكرخي :

معروف بن فيروز الكرخي : كان نصرانياً ، فأسلم على يد علي ابن موسى الرضا رضي الله عنه ، ولهذا عد من مواليه . وهو أستاذ السري السقطي . توفي سنة ٢٠٠ أو ٢٠١ .

أبو سليمان الداراني :

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني (١) توفي سنة ٢٠٥ . ومن كلامه « تقع في نفس النكمة من نكت القوم أياماً فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة » .

بشر الحافي :

بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المعروف بالحافي . قال الحريري :

(١) نسبة إلى داربا : قرية من قرى دمشق بالنفطة .

ما أخرجت بغداد أئم عقلا ، ولا أحفظ للسان من بشر . روى بشر عن مالك
والفضيل بن عياض . وتوفى سنة ٢٢٧ ومن كلامه « من طلب الدنيا فايتمياً
للذل » وكان يقول لأصحاب الحديث « أدوا زكاة هذا الحديث . قالوا
وما زكاته ؟ قال : اعملوا من كل مائتي حديث خمسة أحاديث . »

المحاسبي :

الحارث بن أسد المحاسبي : روى عنه الإمام الجنيّد وغيره وله تصانيف
في الرد على المعتزلة والرافضة وغيرهم ، سئل عن العقل : ما هو ؟ فقال :
نور الغريزة مع التجارب يزيد ويقوى بالعلم والحلم . توفى سنة ٢٤٣ . ومن
كلامه « فقدنا ثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة ، وحسن القول مع
الأمانة ، وحسن الإخاء مع الوفاء . »

ذو النون المصري :

ثوبان بن إبراهيم . وقيل الفيض بن إبراهيم المصري المعروف بذي
النون : معدود فيمن روى الموطأ عن مالك بن أنس . وسعى به لدى المتوكل
فاستحضره من مصر ، فلما دخل عليه وعظه فرق لوعظه ورده مكرماً .
وعنه أخذ سهل بن عبد الله التستري . توفى سنة ٢٤٥ .

سرى السقطي :

سرى بن المغلس السقطي : خال الإمام الجنيّد وأستاذه . توفى سنة ٢٥٥ ،
ومن كلامه « المتصوف اسم لثلاث معان : هو الذي لا يبطئ في نور معرفته
نور ورعه ، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ، ولا تحمله
الكرامات على هتك محارم الله تعالى . »

يحيى بن معاذ :

أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي : توفى ببغداد سنة ٢٥٨ . ومن
كلامه « من خان الله في السر هتكه في العلانية » وقال : « عمل كالسراب
وقلب من التقوى خراب ، وذنوب بعدد الرمل والتراب ، ثم تطمع في

الكواعب الأتراب ! هيهات ! أنت سكران بغير شراب . ما أكلك ابودرت
أملك ! ما أجلك لو بادرت أجلك ! ما أقواك لو خالفت هواك ! » .

أبو يزيد البسطامي :

طيفور بن عيسى البسطامي : توفي سنة ٢٦١ أو ٢٦٤ . ومن كلامه
« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغفروا
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود والشرعة » .

أبو القاسم الجنيد :

هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد ، أصله من نهاوند ، مولده
ومنشؤه العراق ، تفقه على أبي ثور ، وقيل كان فقيهاً على مذهب سفيان
الثوري . وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي وغيرهما . توفي
سنة ٢٩٧ .

الدقاق :

أبو بكر أحمد بن نصر الدقاق ، من أقران الجنيد وأكابر مشايخ مصر .
ومن كلامه « كل حقيقة لا تتبع الشريعة فهي كفر » وأراد بالحقيقة ما يسمى
« الخاطر » .

أبو طالب المكي :

أبو طالب محمد بن عطية الحارثي : سكن مكة فنسب إليها . وقدم
بغداد فوعظ الناس ، ونسبت إليه عبارات ينكرها الشرع ، فبدعه الناس
وهجروه ، وامتنع من الكلام ، وهو صاحب كتاب قوت القلوب . توفي
سنة ٣٨٦ .

أبو القاسم القشيري :

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري : تلقى العلوم
عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي علي الدقاق وهو صاحب
الرسالة القشيرية في رجال الطريق . توفي سنة ٤٦٥ .

ابن الفارض :

عمر بن علي بن المرشد الحموي الأصل ، المصري المولد والدار . يقول
الشعر الظاهر في الغزل على أنه ينحوي به نحو معان صوفية ، وديوانه معروف ،
وقد أنكر عليه جماعة من علماء الشريعة هذا المسلك الذي لا يعرف في عهد
السلف ، وحنكى المقرئى أن الشيخ محي الدين بعث إلى ابن الفارض يستأذنه
في شرح التائية ، فقال له : كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لها .
توفى سنة ٦٣٢ .

محيي الدين بن عربي :

قرأ القرآن على أبي بكر بن خلف باشبيلية (من بلاد الأندلس) . وتلقى
العلم ، ومال إلى الأدب ، وتولى الكتابة لبعض ولادة الأندلس . ثم رحل
إلى المشرق حاجا فأدى الفريضة ولم يعد إلى الأندلس ، وأخذ الحديث عن
شيوخ ، منهم أبو طاهر السلفي ، وأبو الحسن بن نصر ، ومن أجازة ابن عساكر
وأبو الفرج بن الجوزي ، ودخل مصر ، وأقام بالحجاز مدة ، ودخل بغداد
والموصل وبلاد الروم ، وصحب جماعة من الصوفية ، وتوفى بدمشق سنة ٦٥٦
أو سنة ٦٥٨ .

وكان الشيخ على مذهب الظاهرية في العبادات . وقد اختلف الناس
فيه ، فمنهم من يشهد له بالمنزلة الكبرى في الصلاح والولاية ، ومنهم من
ينسب إليه الإلحاد . ذلك أن بعض مؤلفاته كما أشرنا قبل - تشمل على
عبارات إذا عرضت على أصول الشريعة لم تلتقي معها بوجه من وجوه الدلالات
المعروفة في العربية ، وقد سلك مريدوه هذه العبارات مسلك التأويل ولو على
وجوه فيها غموض ، ولم ير آخرون للشيخ عذراً في هذا المسلك ، فحكموا عليه
بما يجب أن يحكموا به على غيره ممن لم ينسب إليه صلاح ، وقد سقنا إليك
أنفاً رأى الإمام العراقي في هذا ، وهو أنه لا يحكم على ابن العربي بشيء .
ولكنه يضع يده على العبارات المذكورة في النصوص أو الفتوحات ويقول :
هذا كفر . وهؤلاء لا يؤولون المتشابه إلا إذا ورد في كلام الشارع .

أحمد زروق :

أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الشهير بزروق : قرأ الفقه قراءة بحث وتحقيق ، ودرس الحديث والتوحيد والتصوف ، ومن شيوخه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي ، والشيخ السنوسي ، وله مؤلفات في التصوف ، منها كتاب القواعد في التصوف ، وهو من رجال التصوف القائم على السنة ، الخالص من البدعة . توفي بتكرين من عمل طرابلس الغرب .

• • •

المروءة ومظاهرها الصّادقة

خصلة رفيعة القدر . تجرى في منشآت الأدباء . ويتحدث عن معناها في علوم اللغة والشريعة والأدب والأخلاق ، تلك الفضيلة هي : المروءة .
ننظر في منشآت الأدباء من منظوم ومثور ، فنجد لفظ المروءة وارداً في مقامات المدح ، كما قال زياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج :
إن السباحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج
أو الفخر كما قال أحد شعراء الحماسة :

عادوا مروءتنا فضل سعيهم ولكل بيت مروءة أهداء
وقالوا في الذم : فلان زمن المروءة : أي أن مروءته دارسة بالية .
وننظر في كتب اللغة ، فنجدها تقول : المروءة : الإنسانية أو كمال الرجولية ، أو الرجولية الكاملة . وكمال الرجولية ينتظم من الأخلاق الحميدة ، والآداب السامية . فالمرءة إذن هي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ، فمن يفوته جانب من هذه المكارم أو المحاسن ، يفوته جانب من العناصر التي تتكون منها المروءة .

ولاشئال المروءة على جملة الفضائل يقتصر بعض الأدباء عليها في مقام إنجاز المديح كما قال سعيد بن حميد يعاتب صديقاً له :

ولئن سقت لتبكين بحسرة وليكثرن على منك عويل
ولن سبقت ولا سبقت ليمضين من لا يشاكله لدى خليل
وليذهبن بهاء كل مروءة وليفقدن جمالها المأهول
وننظر في كتب الشريعة ، فنجد المروءة واردة فيها يروى من الأحاديث النبوية ، ونجد الفقهاء يذكرونها في بعض أبواب الفقه ، كباب القضاء ، وباب الشهادة ، ويقولون : المروءة صيانة النفس عن كل خلق رديء ،

والسمت الحسن ، وحفظ اللسان ، وتجنب السخف والخبث . وقال آخرون منهم : المروءة أن لا يأتي الإنسان ما يعتذر منه مما يحط مرتبته عند أهل الفضل ، قال ابن سعيد يوصي ابنه :

وكل ما يفضي لعذر فلا تجعله في الغربة من إربتك
وما يقوله علماء الشريعة غير بعيد مما يقوله علماء اللغة من أن المروءة كمال الرجولية .

وننظر في كتب الأدب . فنجدها تسوق لبعض بلغاء الرجال وحكائهم عبارات تشير إلى بعض الواجبات والآداب التي تقوم عليها المروءة ، كما قال الأحنف بن قيس : المروءة العفة والحرفة . وقال ميمون بن ميمون : أول المروءة طلاقة الوجه ، والثاني التودد ، والثالث قضاء الخوائج . وقال مسلم بن قتيبة : المروءة الصبر على الرجال . أى الصبر على المكاره في معاشرتهم وقضاء مآربهم . وقال ابن هبيرة : المروءة إصلاح المال . والرزانة في المجلس ، والغذاء والعشاء في الفناء . ويريد من إصلاح المال تنميته والتصرف فيه على وجه الصلاح ، وكفى بالذئد والعشاء في . الفناء عن الكرم والسخاء . وقال معاوية : المروءة ترك اللذة .

واللذات التي يعد تركها مروءة هي اللذات المحظورة على الإطلاق .
واللذات الملهيية عن الازدياد من الحمد وإن لم تكن من المحظورات .

نوم الفداة وشرب بالعشيات موكلان بتهديم المروءات

وعبارات هؤلاء البلغاء والحكماء لا تخالف قول اللغويين : المروءة كمال الرجولية ، لأن البلغاء قد يتسامحون في بيان معاني الألفاظ ، فيقتصر الواحد منهم على بعض المعنى اهتماماً بشأنه ، وحرصاً على أن يضعه نصب عين السائل ، ليكون ذلك أدعى إلى عنايته به ، ومحافظة عليه .

وننظر في كتب الأخلاق . فنرى بعضها يفسر المروءة بعظم النفس . ووجه هذا التفسير أن عظم النفس هو المنمى لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وعلى هذه المكارم والمحاسن يقوم كمال الرجولية .

ولا خلاف بين من تحدثوا عن المروءة أن هناك آداباً لا يعلو مقام الرجل في المروءة إلا بالمحافظة عليها . وبين أيدينا منابع للمروءة عذبة صافية هي الكتاب الحكيم ، وسيرة النبي الكريم صلوات الله عليه . وإن في آثار العظماء من السلف بعد ذلك لعة .

وها أنا أسوق إلى حضراتكم جملة من تلکم الآداب كأمثلة يزداد بها معنى المروءة وضوحاً ، فأقول :

من أدب صاحب المروءة أن يكون ذا أناة وتؤدة ، فلا يبدو في حركاته اضطراب أو عجة ، كأن يكثر الالتفات في الطريق ، ويعجل في مشيه العجلة الخارجة عن حد الاعتدال ، وأما السرعة بمعنى عدم التباطؤ والتثاقل ، فدليل الخزم ، والخزم من مقومات المروءة .

ويتصل بهذا الأدب أن يكون الرجل مثنداً في كلامه : يرسل كلماته مفصلة ، ولا يخطف حروفها خطفاً حتى يكاد بعضها يدخل بعضاً .

وحيث كان لحسن البيان دخل في كمال الرجولية ، صح أن يعد في مظاهر المروءة . وينبه لهذا قول عمر بن الخطاب : تعلموا العربية ، فإنها تزيد في المروءة . ومن أدب صاحب المروءة أن يضبط نفسه عن هيجان الغضب أو دهشة الفرع ، ويقف موقف الاعتدال في حالى الضراء والسراء .

ولست بمفراح إذا الدهر سرنى ولا جازع من صرفه المتقلب
ومن هنا نرى ذا المروءة لا تطيش به الولاية في زهو ، ولا ينزل به العزل في حسرة . عدل معاوية عن قولية الأخنف بن قيس ثغر الهند فقال له زياد : إن الأخنف بلغ من الشرف والحلم والسؤدد ما لا تنفقه الولاية ، ولا يضره العزل . وقال قاضي قرطبة محمد بن بشير : والله لا أبالي في الحق من مدحني أو ذمني ، وما أسر للولاية ، ولا أستوحش من العزل .

ومن أدب صاحب المروءة الصراحة والترفع عن المواربة والنفاق فلا يبدى لشخص الصداقة وهو يحمل له العداوة ، أو يشهد له باستقامة السيرة وهو يراه منحرفاً عن السبيل .

فسرى كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري

والمراد أن صاحب المروءة لا يتخذ الظهور خلاف ما يضمّر عادة مثل ما يفعل قوم لا تشمئز نفوسهم من الملق والرياء ، أما إذا اقتضت الحكمة إخفاء بعض ما يضمّر من نحو العداوة والصداقة ، فإن اتباع ما تقتضيه الحكمة ، من مكالات المروءة .

ويتصل بهذا الأدب أدب آخر هو أن لا يفعل الرجل في الخفاء ما لو ظهر للناس لعدوه من سقطاته . وقد رفع محمد بن عمران التيمسي شأن هذا الأدب حتى جعله هو المروءة ، فقال لما سئل عن المروءة : أن لا تعمل في السر ما تستجى منه في العلانية .

وعمل القبيح في السر يدل على أن يجنبه في العلانية تصنع ورياء . والمروءة أن يجتنب الرجل القبايح لقبحها ووخامة عاقبتها .

وإذا وجد في الناس من فيه استعداد لأن يعاشر من يحاؤون له في أنفسهم عداة واستهانة بشأنه ، ولا يبالي أن يلاقهم صباحاً ومساءً لغير ضرورة ، فإن صاحب المروءة يستطيع أن يلقى الناس بطلاقة وجه ، ولسان رطب . غير باحث عما تكنه صدورهم من مودة أو بغضاء ، ولكنه لا يستطيع أن يرافق ويعاشر إلا ودوداً مخلصاً .

وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الواحد . ويطلق خفيف الوزن لسانه في أعراض الناس يلتقط معايبهم ، أو يختلق لهم معايب ، متخيلاً أنه يحظى بإهم المروءة من الصفاق العيب بغيره والعرب تقول : « فلان يتمراً بنا » أى يطلب المروءة بنقصنا وعيننا .

أما صاحب المروءة الصادقة ، فيبخل بوقته عن هذه الطوية الحفيرة ، ولا يرضى إلا أن يشغله بما تتقاضاه المروءة من حقوق . قال رجل لخالد ابن صفوان : كان عبدة بن الطيب لا يحسن بهجو ، فقال له : لا تقل ذلك فوالله ما تركه من عى ولكنه كان يرفع عن الهجاء ، ويراة ضعة ، كما يرى تركه مروءة وشرفاً ، وأنشد قول أبي الهيثم :

وأجراً من رأيت بظاهر غيب على عيب الرجال ذوو العيوب
وربما اضطر ذو المروءة أن يدافع شر خصومه الكاشحين بذكر شيء

من سقطاتهم ، ولكن المروءة تأتي له أن يخلق لهم عيباً يقذفهم به وهم منه برآء ، فإن الأخبار بغير الواقع يقوض صرح المروءة ، ولا يبقى لها عينا ولا أثراً ، قال الأحنف : لا مروءة للكذوب ، ولا سوؤد لبيخل .
ويتصل بهذا الأدب أن المروءة تحفظ لسان صاحبها أن يلفظ مثلاً يلفظ أهل الخلاعة من سفه القول :

وحذار من سفه يشينك وصفه إن السفاه بذى المروءة زارى
ومن الاحتفاظ بالمروءة أن يتجنب الرجل تكليف زائريه ولو بعمل خفيف ، كأن يكون بالقرب من الزائر كتاب ، فيطلب منه تناوله إياه ، أو يكون بجانبه الزر الكهربائي فيشير إليه بالضغط عليه لإنارة المنزل أو استدعاء الخادم ، قال عمر بن عبد العزيز : « ليس من المروءة استخدام الضيف » .
والمروءة تنادى صاحبها أن يسود في مجلسه الجد والحكمة ، وأن لا يلم في حديثه بالمزاح إلا إلاماً . ونظراً في أحوال نادرة ، قال الأحنف بن قيس :
« كثرة المزاح تذهب المروءة » ووجه ذلك أن الذي يسرف في المزاح يكثر منه الوقوع في لغو الحديث ، ولا يخلو من أن تصدر منه كلمات تؤذي بعض جلسائه ، وكما الإنسانية لا يلتقي بلغو الحديث ، أو إهداء بعض الإخوان في مجلس . ومن أدب المروءة حسن إصغاء الرجل لمن يتحدث من الإخوان ، فإن إقباله على حديثه بالإصغاء إليه يدل على ارنياحه لمجالسته ، وأنه يتحدث ، وجاء في الحديث الشريف : « من المروءة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدث »
وإلى هذا الأدب الجميل يشير أبو تمام بقوله :

من لى بإنسان إذا أغضبتَه ورضيت كان الحلم رد جوابه
وتراه يصغى للحديث بقلبه ويسمعه ولعله أدرى به
وشأن ذى المروءة أن يحتمل ضيق العيش ، ولا يبذل ماء حياته وكرامته في السعى لما يجعل عيشه في سعة ، أو يديه في ثراء ، قال مهيار :

ونفس حرة لا يزدهيها حلل الدنيا وزخرفها المعار
يبيت الحق أصدق حاجتها وكسب العز أطيب ما يمار

وذو المروءة لا يظهر الشكوى من حوادث الدهر إلا أن يتقاضى حقاً :
لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم يوماً يبسر ولا يشكون إن نكبوا
وقال عبد الله بن الزبير الأسدي في عمر بن عثمان بن عفان :
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا التعلزلت
ويعد في مروءة الرجل أن يكون حافظاً لما يؤتمن عليه من أسرار ،
قال المتنبي من أبيات جعلها خطاباً لمن أودعه سرّاً ، وخشى منه إذاعته :
كفتك المروءة ما تتى وأمنك الرد ما تحذر
يريد أنه ذو مروءة ، وذو المروءة لا يفشى سرّاً يؤتمن عليه .
وذو المروءة يحذر أن يؤذى شخصاً ما ، وأشد ما يحذر أن يؤذى ذا
مروءة مثله :

وأستحي المروءة أن ترانى قتلت مناسبي جلدأ وقهراً

في المروءة راحة ولذة :

إذا كانت المروءة تقتضى الإعراض عن كثير من اللذات ، فإن في
المروءة نفسها لذة تفوق كل نعيم في هذه الحياة ، وإن كان في حفظ المروءة
ملاقة كثير من المشاق ، فإن راحة الضمير التى يجدها الرجل عند ما يباغ
في المروءة غاية سامية تنسيه كل مشقة ، ولا يبقى معها للتعب باقية ،
قال المتنبي :

تلذ له المروءة وهى تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام

ولذة المروءة في شعور النفس ببلوغها كمال الرجولية أو قربها منها ،
وإذابتها لصاحبها بما أشرنا إليه من أن للمروءة تكاليف باهظة لا ينرض بها
إلا ذو صبر متين ، حتى قال أبو عبد الله الكاتب : « الصبر على حقوق
المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة » .

ذو المروءة حقيق بالإجلال :

إذا نظرنا في تفاصيل الأخلاق والآداب التى تقوم المروءة على رعايتها

وجدناها تبعث على إجلال صاحبها وامتلاء الأعين بمهابته . ومن الحكم
السائرة : « ذو المروءة يكرم وإن كان معدماً ، كالأسد مهاب وإن كان
رابضاً ، ومن لا مروءة له ، يهان وإن كان موسراً ، كالكتاب يهان وإن
طوق وحلى بالذهب » .

الغرض من هذا الحديث :

قد رأينا كيف انتظمت المروءة أخلاقاً سنية . وآداباً مضيئة ، وعرفنا
أن رسوخ هذه الأخلاق والآداب في النفس ، يحتاج إلى صبر ومجاهدة وودة
ملاحظة وسلامة ذوق ، فحقيق بنا أن نربي أبناءنا على رعايتها منذ عهد
التمييز ، حتى لا تسبق إليهم أخلاق غير نقية ، وعادات غير رضية ، فتحول
بينهم وبين الفضائل فلا تجد المروءة إلى نفوسهم مدخلا :

إذا المرء أعيته المروءة ناشئاً فطلبها كهلاً عليه عسير
نربي أبناءنا على ما يثبت قواعد المروءة ، ويرفع بناءها ، ليحمدوا
أبوتنا ، ويكونوا قرة أعين لنا ، وأسوة حسنة لأحفادنا ، وزينة لأوطاننا .
وليفوزوا بالعزة في الدنيا والسعادة في الآخرة .

• • •

الإلحاد

أسبابه ، طبائعه ، مفسده ، أسباب ظهوره . علاجه

فى الناس من يضع إلحاده على طرف لسانه ، أو على ظاهر يده . فيريك ما فى صدره ، وهذا قد جعلك فى حل من أن تسميه ملحداً ، ولم يحوجك إلى أن تنبه الناس لضلاله ، أو تنصح لهم بالاحتراس من أقواله ، إلا أن تعتمد إلى ما يطعن به فى الدين ، فتكشف عن وجوه فسادة ، وتدفعه بالحجة .

وفى الناس من يحبل فى نفسه لإلحاداً فى الدين . وبغضاً للشريعة . وإذا جلس إلى المؤمنين حاول أن يضع بينهم وبين ما فى نفسه حججاً مستورا ، وإنما ينطق بأرائه الزائفة حين يخاو بنفوس تلذ ما تلذ نفسه من الطعن فى وجود الإله الحق ، أو فى صدق النبوة وحكمة التشريع .

أسباب الإلحاد :

للإلحاد مهيئات : منها أن ينشأ الشخص فى بيت خال من آداب الإسلام ومبادئ هدايته ، فلا يرى فيمن يقوم على أمر تربيته من نحو والد أو أم أو أخ ، استقامة ، ولا يتلقى عنه ما يطبعه على حب الدين ، ويجعله على بصيرة من حكمته ، فأقل شبهة تمس ذهن هذا الناشئ تنحدر به فى هاوية الضلال .

ومن أسباب الإلحاد أن يتصل الفتى الضعيف النفس بمأجد يكون أقوى منه نفساً ، وأبرع لساناً ، فيأخذه بهرأته إلى سوء العقيدة ، ويفسد عليه أمر دينه ، ومن هنا نرى الآباء الذين يعنون بتربية أبنائهم تربية الناصح الأمين يحاولون بينهم وبين مخالطة فاسدى العقيدة ، يخشون أن تدرى إليهم الهدوى من تلك النفوس الخبيثة فتخبث عقائدهم وأخلاقهم .

ومن أسباب الإلحاد أن يقرأ الناس مؤلفات الملحدين وقد دسوا فيها سموماً من الشبه تحت ألفاظ منمقة ، فتضعف نفسه أمام هذه الألفاظ المنمقة ، والشبه المبهجة ، فلا يلبث أن يدخل في زمرة الملاحدة الألداء .

ومن أسباب الإلحاد أن تغلب الشهوات على نفس الرجل ، فتريه أن المصلحة في إباحتها ، وأن تحريم الشارع لها خال من كل حكمة ، فيخرج من هذا الباب إلى إباحية وجحود .

طبائع الإلحاد :

سأقتنى صروف الليالي إلى ملاقة طائفة من الملاحدة في تونس وفي الآستانة ، وفي الشام وفي ألمانيا وفي مصر ، فرأيت هذه الطوائف تتشابه في أمور يبعد أن يكون تواردهم عليها من قبيل المصادفة ، وإنما هي طبائع لها تواطأت عليه قلوبهم من ججود آيات الله ، وإنكار لدينه الخفيف ، وهأنذا أتحدث عن شيء من هذه الطبائع التي لا تجتمع في شخص إلا أن يكون قلبه مصاباً بعلّة الجحود .

فرحهم بتهمة عالم كبير بالإلحاد :

يفرح الملحدون بإشاعة الإلحاد عن بعض العلماء المفكرين ، والمثير لهذا الفرح حرصهم على أن لا ينسب إلى الدين من ظهرت له أثاره من علم أو فكر .

استهزاؤهم بالدين :

يستهزئون في مجالسهم بالدين ، وربما رشحت ألسنتهم بهذا العبث في حضرة بعض المؤمنين بزعم أنهم مازحون غير جادين ، كذلك كانت مجالس الزنادقة في القديم ، أمثال مطيع بن أبياس ، ويحيى بن زياد ، وحامد عجرد ، وأصحابهم ، وهكذا حال ملاحدة هذا العصر .

انهماكهم في الفسوق :

ولا ينتظر من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يترك شيئاً من شهواته إلا أن يخشى الناس ، والتاريخ يحدثنا عن كانوا يتهمون بالزندقة ، فبرنا

كيف كانت مجالسهم قائمة على شرب الخمر وما يتبعها من الخبائث وكذلك كانت مجالس أولئك النفر المعروفين بالإلحاد في عهد الدولة العباسية .

قال بعض الرواة : إن حاد عمجد ومطيع بن إياس ويحيى بن زباد ، نزّلوا بالقرب منا فكانوا لا يطاطون خبثاً ومجانة ، وهكذا حال ملاحدة هذا العصر إذا حلوا في مجلس فإنهم يرتكبون ما ترفع عنه مجالس الفضلاء ، ومن تظاهر منهم بالرزانة وحسن السم ، فبمعدار وإلى وقت .

تناقضهم في الأقوال :

أشد النفوس طوعاً إلى الأهواء ونفس لا تثق بأن لهذا العالم مبدءاً حكيماً ، أو لا تثق بأن وراء هذه الحياة دار جزاء ، والنفوس المنقادة إلى الأهواء . قد تألف الشيء في وقت ، وتنفر منه في وقت آخر ، فتمدحه مرة ، وتلمه أخرى ، وقد تستقيح الأمر ، وتستحسن ما يضاويه من كل وجه ، وربما استقبحت الشيء . واستحسن ما هو أفصح وأشد مفسدة منه . وانظروا إلى ما يكتبه بعض الملاحدة في الاجتماع أو السياسة تجدوه متخاذلاً يامن بعضه بعضاً .

إنكارهم المعجزات الكونية :

رى الملاحدة أن المعجزة أساس للنبوة والرسالة . فيتوجهون إلى هدم هذا الأساس ، فينكرونه ، ويقفون حوله الشبه ، ويقولون : إن حكمة الدعوة كافية في الدلالة على نبوة صاحبها . وقد قال هذا البهائية والقاديانية ، وأشخاص في قلوبهم مرض . وراهم يعملون إلى ما قصه القرآن الكريم من معجزات الأنبياء : فيخرجونه بالتأويل غير المعقول إلى معان مصنوعة ، مثال ذلك القادياني الذي ترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية ، فإنه لا يمر بآية فيها معجزة صريحة إلا كتب معلقاً عليها هذياناً يخرجها عن وجه دلالتها العربية .

وتبعه على ذلك أحد الجاهلين الضالين في أوراق سماها تفسيراً ، ومن قرأ هذه الأوراق رآها بالغة الغاية في الزندقة .

فمنهم في الشريعة ما ينافي حكمتها :

يعمل الملاحدة لتنفيذ النفوس من الدين ، ومن الطرق التي يسلكونها

للتفسير للصائغهم بالدين أشياء لا تطابق الحكمة ، وقد وضع الزنادقة أحاديث كثيرة نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما وضعوا حديث « الباذنجان لما أكل له » .

وقد كشف علماء الحديث عن الأحاديث الموضوعة وبينوها للناس ومن جلبها هذه الأحاديث التي وضعها الزنادقة .

إنكارهم العمل بالحديث :

لا يزال السلف الصالح من الصحابة والتابعين يجعلون الأحاديث أصلاً من أصول الدين ، يقفون عندها إذا وجدوها ، ولا يتجاوزونها ، حتى أخذت الزندقة تبعث من وراء ستار ، فكان من مكائدها أن أجرت على السنة شياطيناً أن يأخذ الدين هو القرآن وحده ، وأن السنة لا تستقل بإنشاء الأحكام يقولون هذا ليسقطوا جانباً كبيراً من أحكام الإسلام .

تأويلهم القرآن على حسب أهوائهم :

يعمل الملاحدة لطرح السنة من أصول الدين ، ثم يعمدون إلى القرآن المجيد فيحرفون الآيات الحكيمة عن معانيها ، ويفسرونها كما يشتهون ليم لهم بهذا التأويل تعطيل أوامر الدين ونواهيه ، وذلك ما فعله الباطنية من قبل ، وجرى فيه على آثارهم باطنية أهل هذا العصر ، مثل البهائية واتحادية ، وأشخاص يطوون صدورهم على جحود غير قليل .

صدائقهم للمجاهرين بالجحود :

من يشرح الله صدره للإيمان لا يرتاح نفسه لصحبة الجاحدين ، ولا يجد ودادهم إلى داخل نفسه سيلاً ، وقد يضطر المؤمن أن يلاقيهم ويشاركهم في بعض الأمور الحيوية أو الاجتماعية ، فليكن اتصالهم بهم على قدر الضرورة . فإن رأيت شخصاً يصاحب جاحداً بآيات الله ، وأحسست من لحن خطابه أن الصداقة بينهما محكمة ، سبق إلى ذهنك أن منشأ هذه الصداقة التشابه في زيف العقيدة « لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . . . » .

إلحاحهم في الدعوة إلى حرية الرأي في الدين :

غاية المالحد أن يطعن في الدين ، ويصد عن سبيله بقلامه أو لسانه . وقد يرى أن الحال لا يسهل لأن يطعن في الدين أو يصد عنه في علانية ، فتجده يحتال بأن يذهب إلى غرضه من طريق البحث وإبداء الرأي ، فيبالغ في الدعوة إلى حرية الرأي في الدين ، ليكون مطلق العنان ، يقول ويكتب ما يشاء من آراء يقوض بها صرح الدين من أساسه .

يدعون إلى حرية الرأي في الدين لتجد دعوتهم المعادية للدين سعة ، ومن ملك من هؤلاء قوة ، استعملها في اضطهاد رجال الدين المستقيمين ، وسد باب الحرية في وجوههم ، فإن لم يفعل ذلك على طريقة مكشوفة . فعلة من طريق ملتوية .

بسط ألسنتهم في رجال الدين :

من طبائع الملحدين الخط من شأن علماء الدين المستقيمين ، باعتقاد أن هدم من يتمثل فيهم الدين القويم هدم للدين نفسه ، فإذا بلغوا أن جعلوا الناس يزدرون رجال الدين ويصرفون أسماءهم عما يدعونهم إليه من حق ، فقد بلغوا أمنيته من تعطيل أوامر الدين وإهمال آدابه ، وإطفاء نور حكمته .

دعوتهم إلى الإلحاد :

في الملاحدة من يعجز أن يكون داعية إلى الإلحاد ، فيكتفي بأن يطاق لنفسه العنان في الإباحية ، ومنهم من يلدغه بغض الدين إلى أن يعمل بلسانه أو بقلمه لهدم أصوله والصد عن سبيله ، وهؤلاء طرق يأتمرون لتدبيرها ، وهي شبيهة بطرق إخوانهم الباطنية ، ذلك أنهم يبتدون من يريدون إغواءه بعرض شيء من الشبه في صورة السائل أو الخائر في دفعها ثم ينظرون إليه ماذا يكون حاله من الاستخفاف بتلك الشبه ، أو التأثير بها ، فإن رآوه قد ضعف أمام هذه الشبه ، أكثروا من إلقاء أمثالها عليه حتى يقع في حيرة ، ويستبينوا منه أن إيمانه قد تزلزل ، وعند ذلك يوحون إليه بما شاءوا من الفخر في الدين حتى يجردوه من عقيدة الحق ويتخذوه عضواً في مجامعهم .

مفاسد الإلحاد الاجتماعية :

عرفنا أن من طبائع الإلحاد اتباع الشهوات ، والانطلاق في الإباحية فالملحد لا يحافظ على عرض أحد ولا على مال ولا على حرمة إلا أن يعجز عن الوصول إلى شيء من ذلك ، ومتى ساعدته الفرصة ، وظن أنه بمنأى من العقوبة ، عاث في الأعراض والأموال غير متحرج من انتهاك حرمتها وقد يقع انتهاك الأعراض ونحوها من غير الملحد بدافع الشهوة أما الملحد فإنه يأتيها مستبجهاً لها ، وضرر الطائفة التي ترتكب الفسوق مستبيحة له أشد من ضرر من يفعله معتقداً أنه يأتي أمراً محرماً .

ولتخيل أمة مؤلفة من الملاحدة ، أو كانت الأغلبية فيها للملاحدة ، وننظر كيف تكون سيرتها ، وماذا تكون عاقبتها في هذه الحياة ؟

لا شك أنها تسير في غير طريق ، وتكون عاقبتها السقوط إلى الحضيض إذ أن الملاحدة يبيعون موبقة الزنا وما يضاهيها من الفواحش ، ويبيعون الخمر ، ولا يتحرجون أن يضمنوا إليهم أموال غيرهم بغير حق ، وإذا وجدت في أهل الدين من لا يفعل فاحشة أو لا يعتدى على حق ولو أمن من أن يطلع عليه مخلوق ، فإن الملحد لا يكف نفسه عن الهوى إلا أن يخاف الماء يأتيه من الناس أكبر من ذلك الهوى .

وإذا وجدت في زائغي العقيدة من يتحدث عن الأخلاق ، ويوهم الناس أن الأخلاق تكفي في استقامة السيرة والاحتفاظ بالعفاف ، فإن ذلك كله رياء ونفاق ، نعم للأخلاق أثر في تقليل الشر ، ولكنها لا تأتي بأثر عظيم في انتظام حال الاجتماع إلا حينما تسير تحت مراقبة عقيدة دينية ثابتة .

أسباب ظهور الإلحاد :

لإسعاد الأمة بالإلحاد، ولا وحدة للأمة إلا أن تكون سليمة العقيدة سنية الأخلاق والآداب ، فمن الحكمة أن يراعى الإسلام هذه الوحدة التي هي وسيلة سعادتها ، ويأخذ في المحافظة عليها بالتالي هي أحزم ، فكان من أحكامه منع الناس من أن يركبوا الطيش ، ويعلموا إلحادهم تحت رايته ،

فلم يكن الملاحدة قبل اليوم يعلنون إلحادهم ، وما كانوا يدعون إليه إلا من وراء ستار ، فكان الإلحاد في العصور الماضية لا يتجاوز نقرأ قليلا يعرفهم الناس في لحن أقوالهم ، وبأنهم كهم في الفجور وقضاء أوقاتهم في المحون .

أما اليوم فقد ظهر الإلحاد ، ورفع رأسه ، وتجاوز المجالس الخاصة إلى الصحف والمؤلفات ، ولهذا فيما أرى أربعة أسباب :

(أحدها) أن بعض الحكومات صارت تضع قوانينها الدستورية في عبارات لا يرى فيها الملحد قيدا يكفه عن إعلان إلحاده ، أو الدعوة إليه كما يشاء .

(ثانيا) أن كثيراً من المتدين إلى علوم الشريعة فرطوا في جانب الغيرة على الحق ، فتراهم يوادون من يصفهم الناس بالإلحاد ، ويتعاقبونهم بالاطراء ، ويشهدون لهم بالإخلاص للدين ، يفعلون هذا رجاء متاع الحياة الدنيا ، وهم يعلمون أنهم إنما يمدحون طائفة تفسد على الأمة أمر دينها ، وأخلاقها .

(ثالثا) أن بعض الحكومات الإسلامية ترفع إلى مناصبها العالية من لم يتلقوا من علوم الدين ما يميزون به المفسد من المصلح ، فيجد الجاحدون لديهم حظوة ولو مع إعلانهم الإلحاد ، وجراءتهم على الظن في الشريعة الغراء ، وإقبال كبراء الدولة على الملحد وتمكينه من المناصب التي يتخذها وسيلة لنفث سموم إلحاده ، قد يكون مشجعا لغيره من زائني العقيدة على أن يجهروا بزيغهم ويدعوا إليه وهم آمنون .

(رابعا) أن بعض الملاحدة دخلوا في الحركات الوطنية ، وتظاهروا بالغيرة على الوطن ، فالتجذع بهم الناس حتى خلعوا عليهم لقب الزعامة ، فأخذ هؤلاء الزعماء الملاحدة يعملون لنشر الإلحاد بين من يتصل بهم من الشبان .

كيف يعالج الإلحاد :

منى قبض الله للحكومات الإسلامية رجالا يقدرّون فضل الدين في إصلاح حال الأفراد والجماعات ، وفضله في إخراج رجال يطمحون إلى العزة ، و يقتحمون كل ما يعترضهم في سبيلها من عقبات ، ونضاه في بسط الأمن في البلاد - منى قدر أولو الأمر فضل الدين ، ومنى تضافر علماء الشريعة على الدعوة إلى الحق بحكمة ، وعلى مكافحة الزائغين بالحجة طهرت الأمة من خبث الإلحاد ، وبلغت أقصى غايات المجد والصلاح .

• • •

العلماء وأولوا الأمر

يُصَدِّدُ الإسلامُ لأن يخرج للناس أمة تَهْجَاهَا القلوب ، وَتَهَابُهَا العيون ،
وإنما تَهْجَاهَا القلوب وَتَهَابُهَا العيون على قدر اعتصامها بهدى الله ، وعلى قدر
ما تأخذ به من مظاهر القوة والمنعة .

ولا تعتصم الأمة بهدى الله ، ولا تظهر في قوة ومنعة ، إلا أن يقبض
الله لها علماء ، يملأ الخوف من الله قلوبهم ، حتى لا بدع فيها للخوف من
مخلوق مثقال ذرة ، وتظفر مع هذا بولاية محروصون على أن يقيموا العدل ،
ويستقيموا على طريق الرشد أكثر من حرصهم على ما تشبهى أنفسهم وتلد
أعينهم من متاع هذه الحياة .

لهذا عني الإسلام بأن يكون في الأمة علماء لا يكتفون عن أحد نصائحهم
وأمرهم يحبون أن يسمعوا كلمة الحق تردد في مجالسهم .

والتاريخ الصادق يحدثنا أن بلاد الإسلام قد حظيت بعلماء زهدين
في زهرة الحياة الدنيا ، ويبيعونها بكلمة حق يقولونها ابتغاء أن يكون لها
في إصلاح حال السلطان أثر كبير أو صغير .

وحظيت برؤساء يرتاحون لوعظ العالم الأمين . وينسيفون إساعة الظلمات
للماء القراح . وبمثل هؤلاء العلماء والأمراء تسعد الأمة ، ويعظم شأن الدولة .

والتاريخ الصادق قد حدثنا أيضاً أن في أهل العلم من فتنته الدنيا بزخرفها
فانطلق يجري وراءها ، لا يراعى للحق عهداً ، ولا لجانب الله حرمة .
وحدثنا أن في الرؤساء من يكون نصيب اللهو والانهماك في التملؤات منه ،
أكثر من نصيب الجد والرشد .

وإذا حدثنا التاريخ عن أمة ذات بعد عزة ، أودولة سقطت بعد قوة ،
فنتيجة ذلك الذلل أو السقوط ، ملقاة على رقاب أولئك العلماء الذين لا ينصحون
أو الروساء الذين لا يحبون الناصحين .

نلتى نظرة على تراجم العلماء ، فوجدناهم مع الأمراء يجعلهم على ثلاثة
أصناف :

(أولهم) عالم يضع نصب عينيه رضا الله ، ويهمله أن يسير أولو الأمر
في الناس على استقامة ، فيأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر بمرأى ومسمع
منهم ، غير مبال بأن يقع أمره أو نهيه لديهم موقع الرضا والقبول .
أو موقع الكراهة ، والإعراض عنه . قيل لمالك : إنك تدخل على السلطان
وهو يظلم ويحور ؟ فقال : يرحك الله ، فأين يكون الكلام في الحق ! .

والعلماء الذين يقومون بواجب النصيحة للأمراء يختلفون في أساليب
وعظهم ، فمنهم من يسلك طريق الصراحة ، ويشافه الأمير بإنكار ما يريد
إنكاره على وجه التعيين ، حيث يرى أن طريق التصريح والتعيين أبلغ
وأقرب إلى نجاح الدعوة .

كان السلطان سليم أمر بقتل مائة وخمسين رجلاً من حفاظ الخزائن .
فبلغ ذلك الشيخ علاء الدين الجمالي ، فدخل على السلطان وقال له : وظيفة
أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان ، وهؤلاء الرجال لا يجوز
قتلهم شرعاً ، فعليك بالعفو عنهم . فغضب السلطان سليم ، وقال للشيخ :
إنك تتعرض لأمر السلطنة ، وليس ذلك من وظيفتك . فقال : لا ، بل
أعرض لأمر آخرتك ، وإنه من وظيفتي ، فإن عفوت فلك النجاة ، وإلا
فعليك عقاب عظيم . فانكسرت سورة الغضب في نفس السلطان ، وعفا
عن أولئك الرجال الذين كان قد أمر بقتلهم .

ومن العلماء الحكماء من يسلك في وعظ الأمراء طريقاً غير صريح
إذ يراه كافياً في إبلاغ النصيحة . قدم الشيخ أبو بكر بن سيد الناس حاضرة

تونس في عهد المنتصر بالله ، ولما دخل على الأمير أمره أن يقرأ بين يديه آية من القرآن ، فقرأ « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » فاستحسن المنتصر قراءته وقصده ، وكان ذلك سبب حظوته ، ورفعة منزلته عنده .

ومن العلماء من يأخذ في نصيح الأمراء بالعزيمة ، ويوطن نفسه على احتمال كل ما يمكن أن يلاقه من أذى . وقد صبر رجال من كبار أهل العلم أيام فتنه القول بخلق القرآن ، على ما أصابهم في الدين من أذى ، واحتملوا أشد العذاب ، مثل نعيم بن حميد الذي توفي في سجن الوراق ، وأحمد بن نصر الخزاعي الذي قتل في عهد الوراق ، وأحمد بن حنبل الذي سجن وضرب في عهد المعتصم ، ومثل أبي يعقوب البويطي الذي حمل مقيداً من مصر إلى العراق ، حتى مات في أقياده .

ومن العلماء من يرى أن له فيما يلحقه من الأذى علماً في السكوت وعدم التعرض للسلطان بأمر أو نهى ، ويصح أن يقال : إن هؤلاء قد أخذوا بالرخصة ، وليس لهم من قوة الصبر على الأذى ما يحملهم على أن يأخذوا بالعزيمة ، ويجاهروا بالدعوة إلى حق أو إصلاح .

وإذا جاز للعالم أن يسكت عن الأمر أو النهي اتقاء لأذى لا طاقة له به فليس له أن يكتم الحق لمجرد الخوف من أن يخفوه السلطان ، أو يبعده من مجلسه ، أو يحرمه من ولاية منصب .

(ثانيهم) عالم يذهب مذهب العزلة والبعد من ساحات الأمراء ، حتى لا يقف بين يدي ذي نخوة وتعاظم ، ومن هؤلاء من يقول :

إن صحبنا الملوكة تاهوا علينا واستخفوا كبراً بحق الجائسين
فلزنا البيوت نستخرج العلد ثم ونملا به بطون الطروس

وملاقاة النخوة والتعاظم ليست علماً يبيح للعالم القعود عن إستماع الأمراء النصيحة ، فقد دخل موسى عليه السلام على فرعون ليديعوه إلى الحق وكان فرعون متكبراً جباراً .

وقد يتعد العالم عن الأمراء الذين لا يعنون بتقنية ساحتهم من أقذاء المذكرات ، كراهة أن يشاهد منكراً ، وقد يكون هذا الابتعاد حكمة متى عرف العالم أنه لا يستطيع النصيح بإزالة ذلك المذكر ، وأنه لا يجتنى من رويته إلا حسرة وأسفاً .

وقد يكون الاقتراب خيراً من الابتعاد ، متى قصد بالاقتراب إيصال النصيحة إليهم ، عسى أن نجد أذنأ واعية أو نفساً زاكية . وكان أبو الحسن الأشعري يقصد إلى مجالس المعتزلة لينظرهم ، ويقول : هم أولو رئاسة منهم الوالى والقاضى ، ولرياستهم لا ينزلون إلى ، فإذا لم أسر إليهم ، فكيف يظهر الحق ، ويعلمون أن لأهل السنة ناصرأ بالحجة ؟

(ثالثهم) عالم يتردد على ساحة الأمراء ، ويميل مع أهوائهم . وربما بلغ به الإغراق فى ابتغاء مرضاتهم أن يحرف أحكام الله عن مواضعها .

وهمل هذا الصنف من العلماء لا يرجى منهم أن يسيطروا ألسنتهم إلى السلطان بنصيحة . ولهذا الصنف جنائيات على الدين وعلى الأمة وعلى الأمراء أنفسهم ، أما جنائيتهم على الدين فلا أنهم يخالفون أحكاماً يلصقونها بالدين وليست من الدين ، وأما جنائيتهم على الأمة فلا أنهم يساهون على الولاة السير بالسياسة فى طريقة عبياء ، وأما جنائيتهم على الأمراء أنفسهم ، فلأن الأمة إنما تفتح صدورها لمحبة أمرائها ، وتبذل لهم حسن الطاعة من جميع أفئدتها ، متى ساروا فى رشد ، وساسوا الناس بقوانين العدل .

ونحن نعلم أن العصور تتغير ، وأن مقتضياتها تختلف ، ولكن الحق هو الحق ، والكرامة هى الكرامة . فلا يأتى عصر يفقد فيه الحق جلاله ، ولا يأتى عصر يبيع للعالم أن يداهن السلطان ، ولا أن يغمض عن شيء من كرامته ، وإنما هى التربية الدينية الصحيحة ترى العالم وجه الحق مشرقاً فلا يرضى إلا أن يحميه بيده أو لسانه ، وتريه منزله شامخة الذرى فبأبى أن ينزل عنها ، ولو وضعت الشمس فى يمينه والقمر فى يساره .

محدثنا التاريخ القديم أن بعض المنتمنين إلى العلم كانوا يتملقون أولى الأمر من المسلمين وقد يفتونهم بغير ما أنزل الله ، ومحدثنا التاريخ غير

القديم أن من المنتمين إلى العلم من يتملق بعض المخالفين الغاصبين ، و يرضى أن يكون جسراً يعبرون به إلى قضاء مآربهم التي يكيدون بها الإسلام ، والمسلمين .

وقد يسمى هذا العالم تملقه للمخالفين الغاصبين مداراة ليقضى بعض حاجات شخصية ، وربما زعم أنه يقضى بهذا التملق مصالح وطنية . والواقع أن اتصال العالم بالمخالفين الظالمين ، وهو يستطيع أن لا يتصل بهم ، وصمة في عرضه لا يغسلها ماء ، وجناية على الدين خاصة والأمة عامة . أما أنه وصمة في عرض ذلك العالم ، فلما عرف من أن المخالف الغاصب لا يقبل بوجهه ولا يضع يد الصداقة إلا في يد من اختبر سرائره ، ووثق من إخلاصهم له ، وأما أنه جناية على الدين فلأن ذلك الاتصال الآخذ اسم الصداقة خروج عن الدين الذي ينهى عن موادة أعدائه ، وأما أنه جناية على الأمة عامة ، فلأن هذا العالم لا يتحاشى أن يرضى أولئك المتغلبين المخالفين بالمساعدة على أعمال يفسدون بها على الأمة أمر دينهم أو دنياهم . .

ونلق بعد هذا نظرة في حال الأمراء مع العلماء الذين يجاهرونهم بالنصيحة أو يؤثرون الحق على أهواء الأمراء ، فنجدهم ثلاثة أصناف :

(أولهم) أمير تلقى إليه النصيحة فيأخذها التعاطف بالإثم . ويقابل الناصحين بوعيد أو بعقوبة المجرمين .

وقد يدعو بعض الأمراء بعض العلماء إلى حرام ، فلا يجيبه إلى ذلك فينال بالعقوبة ، ويتلقاها العالم بصبر جميل : دعا أحمد بن طوان القاضي بكار بن قتيبة لخلع الموفق من ولاية العهد للخلافة ، فامتنع ، فحبسه ، وما زال يكرر عليه القول وهو لا يجيبه إلى ذلك ، حتى مرض ابن طولون وأمر بنقل بكار من السجن إلى دار اكتمريت له .

(ثانيهم) أمير يجد في صدره الحرج من إسماعه الموعظة تأتي على غير ما يهوى : ولكنه يهاب مكان العالم ، فلا يقابله بأذى : استدعى أبو جعفر المنصور عبد الله بن طائوس بن كيسان ومالك بن أنس ، فلما دخلوا عليه أطرق ساعة ، ثم التفت إلى ابن طائوس ، وقال له حدثني عن أبيك ، فقال :

حدثني أبي أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه . فأمسك أبو جعفر ساعة ، قال مالك : فقصمت ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه : ثم قال له المنصور : ناولني تلك الدواة ، قال ذلك ثلاث مرات ، فلم يفعل ، فقال له : لم لا تناولني ؟ فقال : أخاف أن تكتب بها معصية ، فأكون قد شاركك فيها ! فلما سمع ذلك قال : قوما عني ! قال : ذلك ما كنا نبغي ! قال مالك : فما زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم .

(ثالثهم) أمير تأخذه اليقظة وصفاء الفمطرة إلى طاعة الحق وشكر الدعاء إليه : دخل عز الدين بن عبد السلام إلى السلطان أيوب نجم الدين وقال له : ما حجتك عند الله إذا قال لك : لم أبق لك ملك مصر ثم تبيع الخمر ! فقال : هل جرى هذا ؟ قال نعم ، الحانة القلانية تباح فيها الخمر وغيرها من المنكرات ، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة ! فقال : أنا ما علمته ، ثم أمر السلطان بإبطال تلك الحانة .

ودخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك ، فسأله الوليد عن حديث : إن الله إذا استرعى عبداً لخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات ، فقال له : هذا كذب ، ثم تلا « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض » الآية . فقال الوليد : إن الناس ليغروننا عن ديننا (١) .

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب طاوس بن كيسان إليه : « إن أردت أن يكون عملاك كله خيراً فاستعمل أهل الخير » فقال عمر : كفى بها موعظة .

ومن الأمراء الذين كانوا يوسعون صدورهم لنصح العلماء عبد الرحمن الناصر ، فقد كان القاضي منتر بن سعيد يواجهه بإنكار ما يراه من أعماله منكراً ، كخطبته التي ألقاها على مسمع منه في إنكاره عليه الإسراف في الإنفاق على بناء القصور وزخارفها . ومن مواقف منتر بن سعيد في هذا السبيل دخوله على الناصر وخطبته بالبيتين :

(١) فتح الباري ص ٩٣ ج ١٣ .

يا باني الزهراء مستغرقاً أوقاته فيها أما تمهل
لله ما أحسنها رونقاً لو لم تكن زهرتها تذبل

ولم يزد الناصر على أن قال : إذا سقيت بماء الخشوع ، وهب عليها
نسيم التذكار ، لا تذبل إن شاء الله .

والقبول الأمراء لنصح العلماء فضل لا يقل عن فضل قيام العلماء بتصحيح
الأمراء ، فإن النفوس ولا سيما الشاعرة بما لديها من قوة ومقدرة على البطش
شأنها التفور من أن تؤمر بمعروف أو تنهى عن منكر ، تتخيل أن ذلك
الأمر أو النهي يتضمن نسبها إلى الجهل أو القصد إلى ارتكاب أمر قبيح
فإن تلقى الأمير نصيحة العالم الأمين ، ولما غلبت على ما فيها من مرارة ،
دل ذلك على أنه يحل الحق ، ويتبنى الخير ، ويريد أن يفتح الحرية القول
باباً طالما أغلقه المستبدون الظالمون . ولا تبلغ الأمم مراقى المنفعة والسيادة
إلا أن يكون باب الحرية مفتوحاً في وجوه الدعاة المصلحين .

يقدم العالم الأمين على نصيح ذي السلطان غيرة على الحق ، وحرصاً
على أن يكون ذو السلطان كامل السيرة طيب السمعة ، وكثير من الأمراء
من يفهم وعظ العلماء على هذا القصد ، ويكون في نفسه نزعة إلى الاستقامة
فيتلقى الإرشاد بارتياح وشكر .

الأمراء المستقيمون يرتاحون لوعظ أهل العلم ، ومنهم من يطلب من
أتقياء العلماء أن يزودوه بالوعظ ، كما كان عمر بن عبد العزيز وأمثاله يفعلون
ذلك .

يعظ العلماء المستقيمون الأمراء ، فيساعدونهم على أن يكونوا أمراء
راشدين ، ويستطيع الأمراء أن يلاقوا العلماء بما يساعدهم على أن يكونوا
علماء مصلحين ، وسبيل هذه المساعدة أن يجلو العلماء ويفهؤهم أنهم يجاونهم
أعلمهم واستقامتهم ، ثم إذا استفوتهم في واقعة طلبوا منهم أن يبينوا لهم
حكم الله الذي تدل عليه نصوص الشريعة أو أصولها دلالة تطمئن إليها

الذنوس ، وإذا استبانوا أن عالماً فقد الخشية من الله ، وأخذ يبتغى مرضاتهم
بتحريف النصوص أو تليقظ الأقوال الساقطة ، عدوه في جماعة المنافقين ،
وأشعروه بأن مثل هذا النفاق لا يزيد عندهم إلا حقارة ثم كانوا منه على حذر .

و يمثل هذه السيرة يصل الأمير العادل إلى أن يرى المعاهد العلمية والمحاكم
الشرعية ، طافحة بعلماء تزدهر بهم مملكته ازدهار السماء بالكواكب
النيرة .

. . .

أديان العرب قبل الإسلام

قص الله تعالى علينا في القرآن المجيد أن العرب كانوا يتخبطون في ضلالة الشرك ، ويتخذون من دون الله آلهة ، فيبعث إليهم أنبياء ليهدوهم السبيل ، ويدعوهم إلى العقائد السامية ، والأخلاق الكريمة .

بعثة هود عليه السلام :

أقدم قوم من العرب قص الله علينا أنهم كانوا يعبدون الأصنام . فأرسل إليهم رسولا : قوم عاد ، وكانت منازلهم بالأحقاف ، قال الله تعالى : « واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » . والأحقاف جمع حقف وهو الرمل المستطيل فيه اعوجاج وانحناء . فالآية ظاهرة في أن منازلهم كانت ببلاد فيها رمال كثيرة . وذكر ابن قتيبة أنهم كانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل : بالدو ، والذهناء ، وعالج ، ووبار ، وعمان ، إلى حضرموت .

وهذا لا يخالف ما جاء في سورة النجر من قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم (١) ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد » لصحة أن تحمل العماد على عماد الأخبية . ثم إن نزولهم بالأحقاف لا يمنع من أن تكون لهم مبان ضخمة . والقرآن الكريم يشير إلى هذا فيما قصه الله تعالى علينا من مواعظ هود عليه السلام إذ قال : « أتنبئون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون (٢) » .

(١) هو إرم بن سام الذي هو أحد جدود عاد ، فإنهم بدل من عاد لأن أولئك القوم يطلق عليهم اسم جدهم عاد واسم جدهم إرم .

(٢) الريع : الجبل أو المكان المرتفع ، والآية : القصر ، والمصانع : ما كان من نحو الحصون ومجاري المياه .

وكان هؤلاء القوم يعبدون آلهة غير الله ، ولم يصرح القرآن الكريم بما كانوا يتوجهون إليه بالعبادة على وجه التعيين ، ويروى أنهم كانوا يعبدون الأصنام (١) . وجمع الآلهة في قوله « بتاركى آلهتنا » وجمع الأسماء في قوله « أعبدولوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » يدل على أن عادة كانت تعبد آلهة متعددة .

ويقال : إن عادة أول من عبد الأصنام بعد الطوفان ، والقرآن الكريم إنما يدل على أن بعثة هود كانت بعد بعثة نوح عليه السلام ، قال تعالى فيما يقصه من قول هود لقومه : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » أى خلفاء من بعدهم ، لاعتبروا بما كان من عاقبتهم ، وتشكروا الله على ما أعطاكم من قوة ، ووهبه لكم من نعمة .

بعث الله هوداً عليه السلام إلى هؤلاء القوم ، فدعاهم إلى نبذ عبادة غير الله ، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده ، قال تعالى : « وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . وذكر في وعده لهم على إجابة دعوته أن لهم قبل خير الآخرة خير الدنيا ، فقال : « وبا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويزدكم قوة إلى قوتكم » . وهذا ما يناسب دعوة القوم الذين غرقت قلوبهم في الحرص على الدنيا : أن يبشروا بأن الاستقامة على هدى الله أعظم وسائل السعادة في هذه الحياة .

وتوعدهم بعقوبة الدنيا والآخرة إذا هم تمادوا في غيهم ، فقال : « ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » وقال : « فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوماً غيركم » .

ولم يكن من قومه إلا أن كذبوه ، وتقصوه ، وجحدوا ما جاء به من الآيات ، وأصرروا على ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة غير الله ، فقالوا

(١) قال المسعودى في مروج الذهب: كانوا يعبدون ثلاثة أصنام وهى : صود ، وصداء ، والمباء ، وقال المسعودى أيضاً : إن عادة كان يعبد النمر .

فما قصه الله تعالى من إجابتهم لهُود : « إنا لنراك في سفاهة ، وإنا لنظنك من الكاذبين » وقالوا : « أجتئنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعبدنا إن كنت من الصادقين » وقال تعالى : « وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد » .

ووقف هود عليه السلام موقف من لا يهاب أهل الباطل ، ولا يبالي بهم ولا بما هم فيه من قوة وطمعان ، ولا بما طبعوا عليه من الحرص على إذابة الداعين إلى الحق ، والمبادرة إلى البطش بهم ، فقال : « إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون . من دونه ، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » .

وكذلك يجب أن يكون دعاة الإصلاح في كل حين : يزدرون أهل الضلال ، ويواجهونهم بكل ما ملكوا من حجة وحكمة .

دعا هود عليه السلام قومه إلى الحق ، ودلهم على سبيل الخير ، فاستحووا الكفر على الإيمان إلا قليلاً منهم ، وكان عذابهم أن أرسل الله عليهم ريحاً شديدة الصوت : « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ، ينفخها عابهم سبع ليل وثمانية أيام حسوماً ، فبصرى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » .

أباد الله أولئك الجاحدين ولم يبق منهم أحد ، قال تعالى : « فهل ترى لهم من باقية » . وقال : « وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين » وقال : « فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » وقال تعالى : « وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى » . ونجى هوداً والذين آمنوا معه ، قال تعالى : « فأنجيناها والذين آمنوا معه برحمة منا » وقال تعالى : « ولما جاء أمرنا أن ننجي هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ، وننجيناهم من عذاب غليظ » .

بعثة صالح عليه السلام لثمود :

بعث صالح إلى قوم من العرب يقال لهم « ثمود » . وثمود قبيلة من العرب العاربة كانوا يسكنون الحجر : بين الحجاز والشام . وفي صحيح البخاري عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في

غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها وألا يستقوا منها « وفي صحيح البخارى أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجيز قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الله مثل ما أصابهم ». ثم تقنع بردائه وهو على الرحل وأسرع السير حتى أجاز الوادى .

وكان هؤلاء القوم يعبدون غير الله : يروى أنهم كانوا يعبدون الشمس وفى مروج الذهب للمسعودى وغيره أنهم كانوا يعبدون الأوثان . والقرآن الكريم لم يتعرض لما كانوا يعبدون على وجه التعيين ، وإنما دل على أنهم كانوا يعبدون غير الله ، ومن أدلة هذا قولهم فيما قصه الله عنهم : « أنهننا أن نعبد ما يعبد آبائنا » .

دعوة صالح ثمود :

دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده ، قال تعالى : « وإلى ثمود أخاهم صالحاً ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وذكرهم بما وهب الله لهم من النعم ، وحذرهم من إطاعة المفسدين ، قال تعالى : « وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً ، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » وقال : « هو أنشأكم من الأرض » أى ابتداء خلقكم منها « واستعمركم فيها » أى جعلكم عمارها أو طلب منكم أن تعمروها « فاستغفروهم ثم توبوا إليه » أفلحوا عما أنتم عليه فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم « إن ربى قريب » برحمته « مجيب » لسأليهم . وقال : « فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » .

وكان من قومه أن أعرضوا عن الدعوة وجحدوا بما جاء به من الآية البينة ، وقالوا فيما قصه الله عنهم : « يا صالح قد كنت فينا رجواً قبل هذا » كنا نرجو قبل هذه المقالة والدعوة أن يكون عقلك كاملاً « أنهننا أن نعبد ما يعبد آبائنا وإننا لنى شك مما تدعونا إليه مريب » ورد عليهم صالح برفق ولطف ، فقال : « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتاني منه رحمة ، فمن ينصرنى من الله إن عصيته ، فأتريدوننى غير تحسب » .

آية نبوته :

دعا صالح عليه السلام قومه إلى الحق ، فافترحوا عليه أن يأتيهم بآية تدل على صدق دعوته ، قال الله تعالى فيما يقصه عنهم : « فأت بآية إن كنت من الصادقين » فكان له في الناقة التي آتاه الله آية ظاهرة ، قال تعالى « وآتيناهم الناقة مبصرة » أي آية بيّنة ، وقال « قد جئكم ببينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ، فلدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء » .

أما وجه المعجزة فيها ، فلم يصرح به القرآن الكريم إلا ما جاء به قوله تعالى : « ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مخضمر » وقوله تعالى : « لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . وروى أحد الحاكم عن جابر قال « لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألتها قوم صالح ، وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم ، وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً ، فعقروها ، فأخلى بينهم صيحة أهدى الله من تحت أديم السماء منهم (١) »

ودل القرآن الكريم أن من قوم صالح من قبلوا دعوته وآمنوا بما جاء به . يؤخذ هذا من قوله تعالى : « قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون » .

واتفق رأى ثمود بعد على عقرب الناقة . وكان صالح ينذرهم إن يتعرضوا لها « ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم » فعقروها « وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » فقال لهم صالح عاياه السلام : « تمسوها في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب » ولما أمسوا هموا بقتله كما أخبر الله تعالى في قوله : « وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، قالوا اتقاسموا بالله لنبيئنه وأهله » أي لنكبئنه في داره مع أهله ليلا ونقتله « ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون » .

(١) هذا الحديث قال فيه ابن كثير هو على شرط مسلم .

ولما انتهت الأيام الثلاثة جاءتهم صيحة من فوقهم ، ورجفة شديدة من تحتهم ، فأصبحوا في دارهم جاثمين ، قال تعالى : « فكلذبوه فعقروها فدمدم عليهم (١) ربهم بذنبهم فسواها » وقال تعالى « فأخذتهم صاعقة العذاب الخوف بما كانوا يكسبون » . وقال تعالى : « إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ، فكانوا كهشيم المحتظر (٢) » . وقال تعالى : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » .

بعثة إسماعيل عليه السلام للعرب :

بعث إبراهيم عليه السلام في أرض بابل ، ودعا قومه إلى الدين الخفيف فلم يجيبوا دعوته ، فهاجر ، وورد الشام ومعه زوجته سارة (٣) وأتى مصر ، وحاول أحد الجبارين الاعتداء على سارة وخلصها الله منه ، وأخدمها « هاجر » . ثم رجع الخليل عليه السلام إلى أرض المقدس ، ووهبت سارة أمها هاجر رجاء أن يرزقه الله منها وادأ ، فدخل عليها إبراهيم فحملت منه وولدت منه إسماعيل عليه السلام ، وحضات لسارة غيرة من هاجر وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها ، فذهب بها الخليل حتى وضعها حيث مكة اليوم . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : « ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ، إلى أن أكرمها الله بنبيح زمزم » .

ومر بها رفقة من جرهم فنزلوا هنالك ، وشب إسماعيل وتعلم منهم العربية ، فلما أدرك زوجته امرأة منهم .

وعاد إبراهيم عليه السلام إلى مكة ، وبني بها البيت الحرام ، يعينه على

(١) أطلق عليهم العذاب كما يقال دمدم عليه القبر أى أطلقه عليه ، وقيل الدمنة إهلاك في استئصال .

(٢) كالهشيم اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لمشايتة في الشتاء .

(٣) قيل : ابنة ملك حران ، فارقت دين قومها فتروجها إبراهيم عليه السلام والمشهور أنها ابنة عمه « هاران » وأما من زعم أنها ابنة أخيه « هاران » وادعى أن تكاح بنت الأخ كان إذ ذاك جائزاً ، فزعم باطل لا يستند إلى دليل ولا ما يشبه الدليل .

ذلك ابنه إسماعيل عليه السلام ، وبعث الله إسماعيل بشريعة إبراهيم إلى جرهم والعاليق . وذكر بعضهم أنه أرسل إلى جرهم والعاليق وقبائل من اليمن في زمن إبراهيم عليه السلام (١) .

وإذا أرسل إسماعيل بشريعة إبراهيم فإن إبراهيم كان يدعو إلى التوحيد الخالص ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب كما يدعو سائر الأنبياء ، ومن شريعته إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، قال الله تعالى في قصة إسماعيل : « وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً » . . ومن شريعته حج البيت : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » . ومنها الاختتان ، كما ورد في الصحيح .

بعثة شعيب عليه السلام إلى مدين :

من العرب الذين كانوا يعبدون غير الله مدين ، وكانت منازلهم تجاور أرض معان بأطراف الشام ، ومما عرفوا به من الفساد في الأرض أنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان ، أى يأخذون لأنفسهم بالزائد ، ويدفعون لغيرهم بالنقص .

فبعث الله إليهم شعيباً عليه السلام داعياً إلى التوحيد والإصلاح ، وبعثته كانت بعد بعثة إبراهيم عليه السلام . يدل على هذا قوله لقومه كما جاء في الآية « وما قوم لوط منكم ببعيد » وقال تعالى في قصة إبراهيم « فأمن له لوط » . والقرآن الكريم يسمي من أرسل إليهم شعيب مدين تارة ، وبأصحاب الأيكة مرة أخرى (٢) فقال : « وإلى مدين أخاهم شعيباً » وقال : « كذب أصحاب الأيكة المرسلين ، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » وقال قوم : إن شعيباً أرسل إلى أمتين : مدين وهم الذين علموا بالصيحة ، وأصحاب الأيكة وهم الذين أخذهم الله بغلظ يوم الظلة (٣) وقال آخرون : إن شعيباً أرسل إلى أمة

(١) السيرة الحلبية .

(٢) سوا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا يسكنون أيكة أى غيضة تثبت ناعم الشجر ، وقيل الأيكة اسم البلد الذي كانوا يسكنونه . والأظهر ما قاله ابن كثير من أنهم كانوا يعبدون أيكة .

(٣) يمزى هذا إلى السدى وعكرمة .

واحدة تسمى مدين وهم أنفسهم أصحاب الأيكة ، وهذا هو المختار . قال ابن كثير في تاريخه : ومن المفسرين من قال : إن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين ، وقوله ضعيف لم يوافقوا عليه ، وإنما عدتهم شيثان :

(أحدهما) : أن الله تعالى قال : « كذب أصحاب الأيكة المرسلين » ولم يقل أخوهم كما قال : « وإلى مدين أخاهم شعيباً » .

(ثانيهما) : أنه ذكر أنه عذب أصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة وذكر في مدين أنه عذبهم بالرجفة والصيحة .

والجواب عن الأول أنه تعالى لم يقل أخاهم بعد ذكر الأيكة لأن ذكره غير مناسب بعد وصفهم بعبادة الأيكة ، ولما نسبهم إلى العبيد ساغ ذكر الأخوة كما قال تعالى : « وإلى عاد أخاهم هوداً » وقال : « وإلى ثمود أخاهم صالحاً » . والجواب عن الثاني أنه جمع عليهم الثلاثة أنواع من العذاب : الصيحة ، والرجفة ، وعذاب الظلة (١) .

دعا شعيب عليه السلام قومه إلى نبذ ما كانوا يعبدون من دون الله ، والإقلاع عن الفساد ، « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » وأنهم بآية بينة على صدق رسالته ، أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى فيما يقصه من قول شعيب « قلذ جئتكم ببينة من ربكم » والآية ما يجريه على يد الرسول من المعجزة . وسلك في دعائهم كل طريق حكيم من التبشير كقوله : « واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود » .

أو الإنذار كقوله : « ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيحكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد (٢) » وقوله : « إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » .

(١) لم يبين القرآن الكريم حقيقة هذا العذاب ، والذي يذكره الراية أن الله تعالى بعث عليهم ريحاً حارة شديدة ، فأخذت بأنفاسهم ، وبعث عليهم مصابة فأنازلتهم من الشمس وهي الظلة حتى إذا اجتمعوا تحتهما أسقطها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض ، وجاءتهم الصيحة من فوقهم .
(٢) قوم لوط لم يكونوا ببعيد من قوم شعيب لا في الزمان ولا في المكان ولا في الصفات والأفعال القبيحة .

ولم ينتفع القوم بالآيات والمواعظ ، فأصروا على كفرهم وفجورهم ، وقالوا فيما قصه الله عنهم « يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعیفاً ولولا رهطك لرجمناك ، وما أنت علينا بعزیز » .

ولما أيسر شعب من إيمانهم استنصر الله تعالى في مجازاتهم بما يستحقون فقال : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » فاستجاب الله له فيهم وجمع عليهم أنواعاً من العقاب ، فأصبحوا في دارهم جاثمين . ونجى الله شعيباً والذين معه ، قال تعالى : « ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا » .

الشرك في بلاد العرب :

انتشر في بلاد العرب الدين الخنيف الذي تلقوه من إسماعيل عليه السلام ، وما زالوا على ذلك حتى مرت عليهم أحقاب وفعلت فيهم الأهواء فعلتها ، ووجدت الآراء الباطلة في نفوسهم مواضع ، فابتعدوا عن سبيل الرشـد ، وذهبوا في أودية الضلال فرقاً ، حتى أصبحت الجزيرة كمعرض للاملل الضالة والآراء الفاسدة ، فيجد الباحث في تاريخهم أصنافاً كثيرة من مظاهر الشرك كانت قائمة في الجزيرة : من نحو عبادة الأصنام والأنصاب (١) والأشجار والملائكة والجن والحيوان ، ومن دين الصابئة وعبادة الكواكب ، ومن المجوسية والبرهمية .

عبادتهم الأصنام :

سبب ضلال العرب في عبادة الأصنام بعد تمسكهم بملة إبراهيم عليه السلام ، أن أولاد لإسماعيل لما ملأوا مكة وانتشروا في البلاد اطالب الرزق ، كان الظاعن منهم يحمل معه حجراً من حجارة الحرم ، وحيثما نزل وضعه

(١) قال ابن الكلبي في كتاب الأصنام : إن المصنوع من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان : صنم ، وإذا كان من حجارة فهو وثن . وذهب آخرون إلى أن الصنم والوثن مترادفان ، فقال : ما يعبد من الحجر على غير صورة فهو نصب ، وما يكون تماثلاً فهو صنم ووثن . وسكن صاحب المصباح قولاً بأن الأنصاب هي الأصنام ، فقال : النصب : حجر نصب وعبد من دون الله . قيل هي الأصنام وقيل غيرها فإن الأصنام مصورة والأنصاب بخلافها .

وطاف به طوافه بالكعبة ، ثم انجر بهم ذلك إلى المبالغة في تعظيم تلك الأحجار فعبدوها ، وعادوا إلى ما كانت عليه الأمم الضالة من قبلهم .

ثم ظهر عمرو بن لحي الخزاعي أيام تغلبت خزاعة على مكة ، ونفت منها جرهم ، وكان قد تولى سدانة البيت ، فدعا إلى عبادة الأوثان . وسبب ضلال عمرو هذا فيما يروى أنه دخل البلقاء (١) من أرض الشام ، فرأى قوماً يعبدون الأصنام ، ويقولون : هذه أرباب نتخذها ، نستنصر بها فتنصر ونستقي بها فنسقى ، وكل من سألها يعطى ، فرجع إلى مكة ومعهم صنم منهم ، فنصبه على الكعبة ، ودعا القوم إلى عبادته ففعلوا .

فتشت في العرب عبادة الأصنام ، فأقاموا في جوف الكعبة تماثيل وكان أعظمها في زعمهم « هبل » .

ووضعوا حول الكعبة نحو ستين وثلاثمائة صنم (على عدد أيام السنة) ومن الأصنام التي وضعوها حول الكعبة إساف وكان على الصفا ، ونائلة وكانت على المروة . واتخذ أهل كل دار من مكة صنماً يعبدونه من التماثيل القائمة في الكعبة ، والأنصاب الموضوعة حولها .

وللعرب أصنام في غير مكة يبالغون في تعظيمها : منها « اللات (٢) » وهو صنم لثيف ، و « مناة » (٣) صنم كان منصوباً على ساحل البحر بقديد (الجبل الذي بين مكة والمدينة) وكانت العرب جميعاً تعظمه ، وتذبح حوله ، ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من الأوس والخزرج « وفلس » (٤) صنم لطبيء و « نهم » (٥) صنم لمزينة و « ذو الخلصة » صنم لخثعم ودوس وبجيلة و « الأقيصر » كان بمشارف الشام للخم وجذام ، و غطفان (٦) و « ذو الكففين »

(١) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام و وادي القرى ، قبتها حمان .

(٢) بالياء المشددة : وقرأ بها ابن عباس وعكرمة وجماعة تسمية للصنم بوصف الذي كان يأت منه السوق .

(٣) الأصنام لابن الكلبي .

(٤) ضبطه صاحب القاموس بكسر الفاء وسكون اللام ، وضبطه ياقوت بضم الفاء واللام .

(٥) بضم النون وسكون الهاء .

(٦) يفتح أوله وثانيه ، وحكى ابن دريد فتح أوله وإسكان ثانيه ، وقيل بضم ثانيه . وكان يقال له الكعبة الجمانية .

صنم لدوس ، و « ذو الشرى » صنم لبني الحارث بن يشكر . و « رضا » صنم لربيعة ، و « عيمانس » صنم لخلولان ، و « سعير » صنم لعنزة .

ومن أصنامهم « ود » كان في قبيلة كلب ، و « سواع » وكان في قبيلة هذيل ، و « يغوث » وكان في قبيلة مراد . و « يعوق » وكان في قبيلة همدان ، و « نسر » وكان في حبر .

وقد ذكر القرآن المجيد هذه الأصنام الخمسة في قصة نوح عليه السلام . قال تعالى : « وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً » . روى عن ابن عباس أن هذه الأصنام كانت لقوم نوح عليه السلام ثم انتقلت إلى العرب من بعدهم .

ومن المحتمل القريب أن تكون أسماء هذه الأصنام بقيت تذكر إلى ما بعد نوح ، ثم اتخذ العرب أصناماً ، وسموها بهذه الأسماء .

ومن هاهنا الأصنام ما كان يتخذ من الأحجار النفيسة . كهبل ، فإنه كان - فيما يروى - من عقيق أحمر على صورة إنسان . ومنها ما يتخذ من نحاس ، كصنم خزاعة الذي أقاموه فوق الكعبة ، ومنها ما يتخذ من الحجارة . كمناة ، فإنه كان صخرة مربعة ، ونحو ذى الخلصة فإنه كان مروءة بيضاء وعليها نقش في شكل تاج ، ومنها ما يتخذ من خشب كذى الكفين .

مظاهر تعظيمهم للأصنام :

كان عباد الأصنام يزورون الأصنام . ويتحجون بها . ويتبرهون إليها بالذبايح ، ويحلفون بها ، ولا يتعرضون لمن التجأ إليها . وكانوا يرون أن سبها يأتي بأمراض معضلة ، ويوقلون أسماء أبنائهم من أسمائها تبركاً بها . كما قالوا : عبد العزى . وزيد اللات ، وزيد مناة . وعبد يغوث . وعبد نهم . وعبد ود . وعبد غنم ، وعبد المدان (١) وعبد رضا . وعبد كلال (٢) وعبد مناف (٣) وعبد ياليل (٤) .

(١) قال ابن دريد : المدان : اسم صنم ، وفي القاموس : المدان كسحب صنم .

(٢) هو ابن عبد ياليل أحد سادات الطوائف عرعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدعوة فلم يجبه .

(٣) في القاموس : ومناف صنم .

(٤) في القاموس : ياليل كهليل : رجل وصنم .

وكانت الحيض من النساء لا يدنون من الأصنام ولا يتمسحن بها ، وإنما كانت الواحدة تقف ناحية منها (١) .

وكانوا يسكبون لها خراً أو زيتاً أو حليباً . ويجعلون أمامها طعاماً ليأكله الطير . وكانوا يقصون عندها نواصي أولادهم أو يحلقون شعورهم وكان العذاري يرقصن حولها مسبلات ذبولهن . وكانوا يقسمون لها من حرثهم وأنعامهم . قال تعالى : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا شركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون » .

وبيان هذه القسمة الضالة على ما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث ونتاج لله تعالى ، فيصرفونه إلى الضيف والمساكين وأشياء منها لآلئهم ، فينفقون منها لسدنتهم ، ويلبسون عندها ، فإذا رأوا ما جعلوه لله تعالى زاكياً نامياً ، يزيد في نفسه خيراً ، رجعوا فجعلوه لآلئهم . وإذا زكا ما جعلوه لآلئهم تركوه معتلين بأن الله تعالى غنى .

عبادتهم لبعض الأشجار :

كان العرب يعبدون بعض الأشجار . و « العزى » سمرة (٢) كانت لغطفان يعبدونها . وكانوا بنوا عليها بيتاً وأقاموا لها سدنة (٣) وقيل ثلاث سمرات أو نخلات ، وكانت قریش تخصبها بالإعظام ، وكانوا يعظمون ذات أنواط وهى شجرة عظيمة فى جوار مكة كانت الجاهلية تأتىها كل سنة فتعاق عليها أسلحتها ، وتذبح عندها .

عبادتهم بعض الحيوان :

من العرب من كانوا يعبدون بعض الحيوان . فقد جاء فى قصة وفد

(١) الأصنام لابن السكيت .

(٢) واحدة السر وهو شجر الطليح .

(٣) جمع ياقوت .

طبيء أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم ، وقال : « إني خير لكم من العزى ولايتها ، ومن الجمل الأسود الذى يعبدونه من دون الله » (١) .

وجاء فى قصة عمرو بن حبيب الملقب بذى الكيود أنه أغار على بنى بكر فأصاب سقياً (٢) كانوا يعبدونه ، فنحره وأكله ، وإلى هذا يشير الشيخ أحمد البدوى الشنقيطى فى عمود النسب (٣) بقوله :

وانسب حبيبهم (٤) وذا الكيود آكل سقب بكر المعبود

عبادتهم الكواكب :

كان بعض كثانة يعبدون القمر والدران . وبنو لحم وجرحم كانوا يعبدون « المشتري » وبعض بنى طبيء عبدوا « سبيلا » وبعضهم عبدوا « الثريا » وبعض قبائل ربيعة عبدوا المرزم ، وطائفة من تميم عبدوا الدران وبعض قبائل لحم وخزاعة عبدوا « الشعرى العيور » .

عبادتهم للملائكة :

من العرب من كانوا يعبدون الملائكة ، يزعمون أنهم بنات الله يشفعون لهم عنده (٥) وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك ، فقال تعالى : « أفأصلحكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً » وورد فى القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة يوم القيامة عن عبادة الإنس لم يفتبرعون منهم ومن ولايتهم جاء هذا فى قوله تعالى : « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون » .

(١) الروض الأنف ج ٢ ص ٢٤٢ .

(٢) السقب : ولد الناقة .

(٣) توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية

(٤) التفسير يعود على بنى فهر ، وهو الذى يقول فيه الشاعر :

ألا كل ن سمي حبيب وأو بدت روده يفسدى حبيب بنى فهر

(٥) الملل والنحل للشهرستان ومروج الذهب للمسعودى .

وسؤال الله تعالى للملائكة يدل على أن من الإنس من كانوا يتوجهون بعبادتهم إلى الملائكة : وقول الملائكة « بل كانوا يعبدون الجن » ظاهر في نفي أن يكون من الإنس من يتوجه إليهم بالعبادة وأن المشركين إنما كانوا يقصدون بعبادتهم الجن . ومن وجوه تفسير الآية التي يكون بها جواب الملائكة موافقاً للسؤال أن أولئك الإنس كانوا يتوجهون بالعبادة إلى الملائكة ولكنهم كانوا يتخيلون للملائكة صوراً وهذه الصور إنما تطابق حال الجن ، فيصح أن يقال إن هؤلاء الإنس إنما يعبدون أصحاب تلك الصور وهم الجن . ومن الوجوه التي تجعل الجواب موافقاً للسؤال أن الملائكة جعلوا عبادة الإنس لهم عبادة للجن ، لأن الجن وهم الشياطين وسوسوا لهم بهذه العبادة ، فنسبة عبادة الإنس للجن من جهة أنهم وسوسوا بها .

عبادتهم الجن :

من العرب من كانوا يعبدون الجن ، قال أبو المنذر في كتاب الأصنام : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن ، وهم المشار إليهم بقوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .

وقال ابن عطية في تفسير هذه الآية : « يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن ، وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت ، في سورة الأنعام وغيرها » ومن آيات الأنعام الظاهرة في هذا قوله تعالى : « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وجاء في سورة الجن « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً » أي زاد الرجال العائدون الجن رهقاً أي تكبراً وعتواً ، ذلك أن الرجل منهم إذا أمسى في وادٍ فقفر وخاف على نفسه ، نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك . وجاء في هذا من الشعر قول بعضهم :

قد استعذنا بعظيم السوادي من شر ما فيه من الأعادي

فسلم يجرنا من هزبر عاد

والاستدلال على أن في العرب من كانوا يعبدون الجن بآية « بل كانوا

يعبدون الجن » غير ظاهر . فإن سؤال الله تعالى للملائكة عن عبادة الإنس لهم يشعر بأن هناك جماعة من الإنس يتوجهون بعبادتهم إلى الملائكة فيكون جواب الملائكة بأن هؤلاء إنما كانوا يعبدون الجن ، غير مناسب السؤال إلا على أحد الوجوه التي أوردناها في بحث عبادتهم للملائكة .

وقد يلوح للنظر وجه في تأويل الآية يمكن أن تدل به على أن من الإنس من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن . وهو أن يقال : لما حضر المشركون من عباد الملائكة والجن والأصنام ، وأراد الله تعالى إقامة الحجة على أن غيره لا يستحق أن يعبد ، وجه الخطاب إلى أشرف من توجه المشركون إليه بالعبادة وهم الملائكة ، حتى إذا تبرأوا وتبين بإقرارهم أنهم غير أهل لأن يعبدوا ، كان قصور غيرهم عن مرتبة العبادة أولى ، وكان جواب الملائكة أن تبرأوا من الإنس الذين كانوا يعبدونهم ، فقال : « سبحانك أنت ولينا من دونهم » وبعد هذه البراءة انتقلوا إلى الإخبار بأن أولئك المشركين كانوا يعبدون الجن .

فاسم الإشارة في قوله : « هؤلاء إياكم كانوا يعبدون » مشار به إلى جملة المشركين بالنظر إلى أن فريقاً من هذا المجموع كانوا يعبدون الملائكة ، والضمير في قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن » يعود إلى مجموع المشركين بالنظر إلى الفريق الذين كانوا يعبدون الجن ، وكلمة « بل » تستعمل في عطف الجمل لجرد الانتقال من خبر إلى آخر ، فهي هنا للانتقال من التبرؤ من الإنس إلى وصفهم بعبادة الجن ، ولا غرابة في إطلاق اسم يتناول جماعة ثم يخبر عنه بأمر صدر من بعضهم لأمر يقتضيه المقام ، والأمر الذي اقتضى في السؤال تخصيص عبادتهم للملائكة بالذكر هو ما أشرنا إليه من أن الملائكة أشرف معبوداتهم ، والذي اقتضى في جواب الملائكة ذكر عبادتهم للجن هو أنه كان شأن أكثر المشركين ، فإن الذين كانوا يعبدون الأصنام يتعلقون مع ذلك باعتقاد أن من ورائها أرواحاً خفية تتصرف في شئونهم . وأكثرهم يسمون هذه الأرواح بالجن .

عبادتهم للكواكب :

كان بنو نخم وجرهم يعبدون المشتري ، وبعض كنانة عبدوا القمر والديران . وبعض قبائل ربيعة عبدوا سهيلاً ، وبعضهم عبدوا الثريا . وبعض قبائل ربيعة عبدوا المرزم ، وطائفة من تميم عبدوا الديران . وبعض قبائل نخم وخزاعة عبدوا الشعرى العيور ، قال ابن قتيبة : « كان قوم الجاهلية عبدوا الشعرى العيور ، وفتنوا بها ، وكان أبو كبشة الذي كان المشركون ينسبون إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول من عبدها ، وخالف قريشاً ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عبادة الله ، وترك عبادة الأوثان ، قالوا : هذا ابن أبي كبشة : أي يشبهه (١) .

ومن العرب من عبدوا الشمس ، ومن أثر هذا تسميتهم لها بالإلهة ، قال عتبة بن الحارث البربوعي :

تروحننا من اللهباء (٢) عصراً وأعجلنا الإلسهة أن تؤوبا

وذكر صاحب تاج العروس أن الشمس اسم لصنم قديم . وقال : قد سميت العرب عبد شمس وهو بطن من قريش . قيل سمو بذلك الصنم ، وأول من تسمى به سبأ بن يشجب .

ومن أثر اعتقادهم بتأثيرها في الكون ما هو جار في بعض البلاد إلى الآن من أن الغلام إذا سقطت له سن ، أمسكها بين السبابة والإبهام واستقبل بها الشمس ، ورمها نحوها طالباً منها أن تعوضه سنّاً أحسن من السنة الساقطة .

ومن أثر عبادتهم للكواكب تسميتهم أبناءهم بأسماء مضافة إليها نحو عبد شمس . وعبد المشتري .

البرهمية في العرب :

اشتهر دين البرهمية في سكان عمان (٣) والبرهمية منسوبة إلى برهم وهو

(١) وقيل : أبو كبشة كنية وهب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه .

(٢) في اللسان : اللبهاء بالعين .

(٣) خلاصة تاريخ العرب لسيدو .

المعبود الأول أو الأكبر عند أصحاب هذا المذهب المنتشر في الهند ، ويصفون هذا المعبود بأنه أصل كل الموجودات ، واحد أزلى (١) .

وبرهما في الهند هيكل يعبد به البراهمة (٢) ويتوجهون إليه بالدعاء ، وهم يعبدون مع ذلك الشمس بدعوى أنها ينبوع النور والحرارة ، فهي أول المعبودات في زعمهم ، ويستدل بعضهم بهذا على أن البرهمية فرع للمجوسية قبل ظهور زرادشت .

دين الصابئة في العرب :

من العرب من كانوا على دين الصابئة ، ومذهب الصابئة يقوم على عبادة الملائكة ، ذلك أنهم قالوا : إنا نحتاج في معرفة الله وأحكامه إلى متوسط روحاني ، ولما لم يتيسر لهم مشاهدة الروحانيات والتقى منها لجأوا إلى الكواكب بزعم أنها هيكل الروحانيات ، وصاروا يعبدون الكواكب تقرباً إلى الروحانيات التي تقربهم فيما يزعمون إلى الباري جل جلاله ، والكواكب التي كانوا يعبدونها السبع السيارات أو بعض الكواكب الثابتة . فصابئة الروم تعبد السيارات ، وصابئة الهند تعبد الثوابت (٣) .

ثم إن جماعة منهم قالوا : إن الهياكل السماوية لا ترى في كل الأوقات لأن لها طلوعاً وغروباً ، وظهوراً بالليل واحتجاباً بالنهار . فلا يمكن التقرب بها في كل وقت ، وبدا لهم أن يقيموا أشخاصاً مبصرة لهم في كل وقت يتوسلون بها إلى الهياكل ، فاتخذوا أصناماً على مثال الهياكل ، ونصبوا كل صنم في مقابلة هيكل .

وقد بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام فمجاج الفريقين : عباد الكواكب وعباد الأصنام .

(١) يريدون به الطبيعة ، ولهذا كانت لهم آلهة متعددة يمثل كل منها مظهر آمن مظاهر الطبيعة .

(٢) انظر كتاب محمود بن سبكتكين الذي بعث به إلى ديوان الخلافة عند فتح الهند (في ترجمة

ابن سبكتكين من تاريخ ابن خلكان) .

(٣) سميت ثوابت وإن كانت متحركة ، لأنها ثابتة الأبعاد لا يقرب أحدها من الآخر

ولا يبعد عنه ، ولا تتغير عن جهاتها .

ومن أثر ديانة الصابئة في بلاد العرب اعتقادهم بالأنواء ، وبيان ذلك أن للقمر ثمانى وعشرين منزلة ، وتسمى هذه المنازل بأسماء كواكب تظهر فيها ، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع ما يقابلها يكون مطر ، فيقولون : مطرنا بنوء كذا ، والنوء الكوكب الطالع ، لأنه إذا سقط الساقط بالغرب ، ناء الطالع أى نهض وطلع بالشرق ، وقيل : النوء اسم للكوكب الذى يغرب (١) وقد أشار الحديث الشريف إلى بطلان هذه العقيدة بقوله : « فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بكافر بالكواكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب » ومما يروى عنهم فى هذا الشأن أنهم كانوا يكرهون نوء السماء ، ويقولون : فيه داء الإبل ، قال الشاعر :

لبت السماء ونسوءه لم يخلقها ومشى الأفقر (٢) فى البلاد سليما

الحوسية فى العرب :

الحوسية قائمة على اعتقاد أن للعالم أصليين : هما النور والظلمة ، وأهل هذه النحلة يعظمون النار بزعم أنها من أجناس الآلهة النورية . والحجوس فرق ، وأشهر فرقهم الزرادشتية : أصحاب زرادشت الذى ظهر فى عهد كشتاسف ودعا هذا الملك إلى دينه فأجابه ، وأصل عقيدة هؤلاء أن النور والظلمة بدأ العالم ، وأن الله خلقهما وأبدعهما ، وأن الخير والشر والصالح والفساد ، حصلت من امتزاج النور بالظلمة ، ولزرادشت كتاب يقاوان أنه صنعه أو أنزل عليه وهو « زندستا » .

ومن أشهر فرقهم « الثنوية » وهم أصحاب القول بأن النور والظلمة اللذين هما مبدأ العالم فى زعمهم أزيان قديمان .

(١) وقيل : النوء اسم لسقوط النجم فى المغرب مع الفجر ، وطلوع آخر يقابله من ساعته فى المشرق .

(٢) اسم لجمال الشاعر .

ومنها « المانوية » وهم أصحاب ماني بن فاتك الذي ظهر في عهد شابور ابن أردشير ، وقتله البهرام بن هرمز وقتل الروساء من أصحابه (١) .

ومنها المزدكية ، وهم أصحاب مزدك الذي ظهر أيام قبادو والد أنوشروان ودعا قبادو إلى مذهبه . فأجابته . ولما تولى أنوشروان اطلع على كذب مزدك هذا ، فقتله . ومن مبادئ هذه النحلة إباحة النساء والأموال ، وجعلها شركة بين الناس .

وكانت المجوسية في نفر من تميم . منهم زرارة بن عدى . وابنه حاجب ابن زرارة والأقرع بن حابس ، وأبو الأسود جد وكيع بن حسان .

وكانت المجوسية بالبحرين (٢) ، جاء في كتاب المنذر بن ساوى رئيس البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ، ودخل فيه ، ومنهم من كرهه ، وبأرضي مجوس ويهود ، فأحدث إلى في ذلك أمرك » فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه « من أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية » .

وكانت المجوسية في نفر من قریش . قال ابن قتيبة في كتاب المعارف « وكانت الزندقة في قریش أخذوها من الحيرة » ومراده من الزندقة المجوسية ، والظاهر أن العرب المجوس كانوا على مذهب المانوية ، لأن المانوية هي المعروفة باسم الزندقة .

ومن أثر المجوسية في العرب حلفهم بالنار وتعاقدهم عليها ، فقد ورد في عاداتهم أنهم كانوا يوقدون ناراً عند التحالف ، قال الجاحظ في كتاب

(١) في أيام ماني ظهر اسم الزندقة ، ذلك أن الفرس حين أتاهم زرادشت بكتابه المعروف بالنسياه باللغة الأول من الفارسية ، وعمل له التفسير وهو الزند ، وعمل لهذا التفسير شرحاً هو البيازند ، فكان من عدل إلى التأويل الذي هو الزند ، قالوا هذا زندي فأضافوه إلى التأويل أي أنه منحرف عن ظاهر التنزيل ، فأخذ العرب هذا اللفظ من الفرس وعربوه فقالوا « زنديق » والزنادقة هم المانوية ، ثم ألحق بهم في هذا الاسم سائر من اعتقدوا قدم العالم وأنكروا حدوثه .

(٢) ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، وهجر : بلك معروف بالبحرين ، وأما هجر التي تنسب إليها القتل المجرية فهي قرية من قرى المدينة المنورة (النهاية لابن الأثير) .

البيان والشيئين : وكانوا (أى العرب) يتحالفون على النار . ويتعاقدون .
ويأخذون العهد المؤكد واليمين الغدوس .

وقال فى كتاب الحيوان « كانوا لا يقدرون خلفهم إلا عند نار .
فيذكرون عند ذلك منافعها ، ويدعون الله بالجرمان والمنع من منافعها على
الذى ينقض الحلف ، ونجس بالعهد » .

وجاء فى قصيدة الأعشى التى مدح بها الملق ما يشير إلى أنهم كانوا
يتحالفون على الرماد وهو قوله :

رضيعى ليسان ندى أم تقاسما بأسم حاج عوض لا تنفرق (١)
وأورد صاحب العقد الفريد هذا البيت وقال : قوله « تقاسما بأسم
حاج » يقول : تحالفا على الرماد ، وهذا شئ تفعاله الفرس لئلا يتفرقوا أبداً .
ومن أثر المجوسية فى العرب زعمهم أن ابن المجوسى إذا كان من أخته
وخط على النملة (٢) تبرأ وتصلح . قال بعض شعرائهم :

ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كريم وأنا لا نخط على النمل
يريد أنا لسنا بمجوس ننكح الأخوات : وكانوا يكونون عن المجوسى
بقولهم : فلان يخط على النمل .

الدهرية فى العرب :

قص الله تعالى علينا أن قوماً من كفار العرب يقولون « ما هى إلا حياتنا
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » وهذه الآية تدل على أن هؤلاء
القوم ينكرون البعث ، ويسندون الإهلاك أى الإمامة إلى الدهر . واختلف
المكاتبون فى التفسير والتاريخ فى أن هؤلاء القوم يقررون بالخالق أو يحدون

(١) قبل هذا البيت بيتان هما :

لمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى غسوء نار فى يساع تعرق

نشب لمقرورين يصطليها ويات على الناس الندى والملق

(٢) هى بشرة تخرج فى الجسد بالتهاب واحترق وتزرم مكانها سيرة ويدب إلى موضع

آخر كالخملة ، وتطلق على قروح فى الجنب كالممل (قاسوس) .

به . فقال بعضهم : إن هؤلاء القوم يعرفون بوجود الله تعالى فهم غير الدهرية الذين يستندون الحوادث إلى الدهر ولا يقاؤون بوجوده تعالى . وجرى على هذا المسعودي في مروج الذهب ، فقال : ومن العرب من أقر بالخالق وكذب بالرسل والبعث . ومال إلى قول أهل الدهر . وهؤلاء الذين حكى الله تعالى إلحادهم . وأخبر عن كفرهم ، بقوله تعالى : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » .

ومن المفسرين من خلل الآية على قوم ينكرون وجود الخالق . وهذا ما سلكه القرطبي في تفسيره إذ قال في تفسير هذه الآية : وكان المشركون أصنافاً منهم هؤلاء . ومنهم من كان يثبت الصانع ، وينكر البعث . وجرى على هذا أبو البقاء في كلياته فقال : والدهري بالفتح هو الذي يقول : العالم موجود أزلاً وأبداً ، لا صانع له « ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » .

ومن المفسرين من جعل الآية محتملة لأن تكون في قوم لا يعرفون الله ولا يقرون به وهم الدهرية : وأن تكون في قوم يقرون بالخالق وينكرون البعث وينسبون الآفات إلى الدهر لجهلهم أنها مقدره من الله . وجرى على هذا أبو حيان في تفسيره البحر .

وليس في الآية ما يدل على أن هؤلاء القوم يقرون بالإله أو ينحدون به ، فمن ذهب إلى أن موردها قوم لا يفترقون بالإله ، فلأن إضافة الحوادث إلى الدهر مقترنة بإنكار البعث ، شأن الدهريين الذين ينكرون وجود الخالق ، جل شأنه .

ومن أثر اعتقادهم أن الحوادث من الدهر . كثرة شكواهم من الدهر ويظهر هذا كثيراً في أشعارهم . قال أبو عبيد : ومن شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنواب . حتى ذكروا في أشعارهم ، ونسبوا الأحداث إليه . وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا الأثر الناشئ عن أصل عقيدة فاسدة . فقال كما جاء في صحيح البخاري : « لا تقولن أحدكم : يا خيبة الدهر . فإن الله هو الدهر » .

اليهودية في جزيرة العرب :

اليهودية في جزيرة العرب على ما يقوله بعض المكاتيب في تاريخها
طوران :

(أولها) كان لبطون من اليهود نزلوا بلاد العرب ، وانتهى هذا الطور
في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح (١) .

(ثانيهما) ابتدأ في القرن الأول والثاني بعد ميلاد المسيح (٢) ، ذلك أن
جموعاً كثيرة من اليهود هاجروا من فلسطين إلى البلاد العربية . ولهذا
أسباب . منها نمو عدد اليهود في فلسطين حتى ضاقت بهم البلاد .
ومنها أن الدولة الرومانية كانت قد استولت على فلسطين حوالي القرن
الأول قبل ميلاد المسيح . وانتهت تضطهد اليهود . وتدمهم الخسف .
فلجأ طوائف منهم إلى الهجرة . وقصدوا البلاد العربية ، مما عرفوه في
حياة البداوة العربية من الحرية ، فقبلهم العرب . وعامدوهم بإحسان . ومنها
أن بلاد العرب كثيرة الرمال . فيتعسر على الجيوش الرومانية وهي على
شيء من النظام أن تقطعها ، فنزل اليهود في شمال الحجاز ببيثرب (المدينة
المنورة) وأرض خيبر (٣) ، ووادي القرى (٤) . وتيماء (٥) . واتخذوا الحصون
والآطام (٦) ، على رؤوس الجبال .

ومن دخل في اليهودية من العرب طوائف من بني كنانة وبني كندة

-
- (١) انقراض اليهود من الجزيرة لذلك المهد ولم يبق فيها يقال إلا بمض آثار منازلهم .
(٢) انتهى هذا الطور بإجلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهم من الجزيرة
(٣) على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ، وغيرهم بلسان اليهود الحصن وقيل سميت
باسم جبل من الجبال فنزلها ونشئت سنة ٧ للهجرة وقيل سنة ٨ .
(٤) واد بين المدينة والشام وهو من أعمال المدينة ، كثير القرى ، فتحها النبي صلى الله
عليه وسلم سنة ٧ ثم صلحوا على الجزية بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غير .
(٥) بلد بين الشام ووادي القرى ، لما بلغهم فتح أم القرى بعثوا إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، وصالحوه على الجزية ، وأقاموا ببلادهم وبقيت أرضهم بأيديهم .
(٦) جمع أطم : وهو القصر ، ويطلق على الحصن المبنى بالحجارة وعلى كل بيت مربع

وبنى نمر . وكانت هذه القبائل مجاورة لمواطن اليهود : يثرب وأم القرى
وتيماء .

وظهرت اليهودية في بلاد اليمن منذ عهد بعيد . ودخل فيها بعض ملوك
حمر . فقامت دولة «مودة» (١) ، إلى أن جاء الحبش فغزوا أركانها .
ولكن بقيت طوائف من اليهود مفرقين في البلاد . وسبق كتاب المنذر
أمير البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيه يقول « بأرضي
مجوس ويهود . فأحدث إلى في ذلك أمراً » .

وقال الجاحظ : « وجاء الإسلام وليست اليهودية بنالبة على قبيلة
إلا ما كان من ناس من اليمنية ، ونبد يسير من جميع إباد وريبعة . وعظم
اليهودية إنما كان يثرب وخيبر وتيماء ووادي القرى في وادي هارون . دون
العرب (٢) » :

وفي أهل نجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب من الجزيرة يهود .
وما يقولونه في سبب ظهور اليهودية في اليمن أن الدولة الرومانية بالشرق بعد
أن انتهت من بسط سلطانها على الممالك المجاورة لجزيرة العرب ، وجهوا
أنظارهم إلى الاستيلاء على أطراف الجزيرة العربية ، فأرسلوا وفوداً من
الربان لنشر الديانة المسيحية بالجزيرة تمهيداً لتنفيذ خططهم السياسية الاستعمارية
وتلبه ملوك حمر لهذه الغاية . فدخلوا في اليهودية . ودعوا إليها ليدافعوا
بها النصرانية (٣) .

(١) قال بعض المؤرخين من المستشرقين إن دولة حمر اليهودية لم تظهر إلا في القرن الخامس
بعد المسيح واستشهد على هذا بقول الطبري : إن تيان أسعد مالك حمر وصاحب الدعوة اليهودية ،
كان في نهاية القرن الخامس .

(٢) رسالة في الرد على انصاري .

(٣) هذه الخيلة يسلم بها الدول المسيحية اليوم ، فيرسلون دعاة النصرانية إلى بلاد الإسلام
يهودوا ثم السبيل إلى احتلالها أو ليعينهم على تثبيت سلطانهم عليها ، وليست البهاية والقاديانية
إلا فرقين غير إسلاميتين تعملان تحت اسم الإسلام فتكين بعض الدول المسيحية من احتلال البلاد
الإسلامية أو مساعدتهم على تثبيت قدم الاحتلال .

أثر اليهودية في العرب :

روى جماعة من المحدثين كآبي داود والبيهقي والحاكم عن ابن عباس أنه قال « كان هذا الحى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحى من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، وكانوا يقتلون بكثير من أفعالهم » ومن أثر اعتقادهم بفضل اليهود في العلم لذلك العهد ، أنه كان من نساء الأوس والخزرج من إذا ولدت ولداً تنلن إن عاش ولدها أن يهوده (١) وروى أن يهود يثرب علموا العرب الكتابة العربية (٢) ويرى أثر اليهودية في شعر العرب ، كما قال لبيد يصف رجلاً قد غلبه النعاس :
يلبس الأحلاس (٣) في منزله بيديه كاليهودى المصسل

ووجدت للعرب أشياء تقارب بأسمائها وصورها بعض ما عرف لليهود فعدها بعض الكاتبين من تأثير اليهودية مثل « النسيء » الذى كان يقوم به أفراد اتخذهم العرب رؤساء فيه (٤) ، وهو أنهم إذا فرغوا من الحج اجتمعوا إلى هذا الرئيس فحرم الأشهر الحرم : رجياً وذا العقدة وذا الحجة والمحرم ، فإذا احتاجوا إلى شن الغارة وطلب الثارات أخر شهر المحرم إلى صفر ، وإن احتاجوا إلى ذلك في صفر أخره وحرموا ربيعاً الأول وهذا ما نزل فيه قوله تعالى : « إنما النسيء زيادة في الكفر » لأنه تحريم ما أحل الله « يحلون » أى الشهر المؤخر « عاماً » ويحرمون مكانه شهراً خيراً « ويحرمونه » أى يحافظون على حرمة « عاماً ليواطئوا « ليوافقوا » عدة ما حرم الله « من الأشهر الأربعة » (٥) .

(١) الروض الأنف السبيل .

(٢) نتوح الإسلام لبيلاذرى .

(٣) الأحلاس جمع حلس وهو السكاء الذى يكون على ظهر البعير تحت البرذعة ، ويسعد في البيت تحت حر الثياب .

(٤) آخرهم عوف بن أمية .

(٥) ويقع النسيء على وجه آخر هو أنهم يؤخرون الحج عن وقته تحريماً منهم السنة الشمسية ، فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً أو أكثر قليلاً ، حتى يمر ثلاث وثلاثون سنة فيعود الحج إلى وقته ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » فكانت حجة الوداع في السنة التى عاد فيها الحج إلى وقته .

وقد قال بعض الأفرنج : إن النسيء الذى كان عند العرب فى الجاهلية مأخوذ من اليهود ، فإن الناسى فى اللغة العبرية معناه الرئيس الدينى ، وكذلك كان الرئيس الدينى عند اليهود يؤخر ويقدم الشهور ، ويعين مواعيد الأعياد والصيام ، ويبعث بملك إلى طوائف اليهود المختلفة .

ونحن نستبعد أن يكون النسيء مأخوذاً من اليهود ما دام لفظه مشتقاً من مادة عربية له تصرفات تدور حول معنى التأخير (١) ومما ظنه بعضهم من أثر اليهودية فى العرب كلمة « صوفة » ذلك أن هذا اللفظ فى العبرية معناه الحادى ، والعرب يطلقونه على قوم يندفعون بالناس من عرفة ، ويؤمنهم فى رعى الجمار ، وكان آخرهم عند ظهور الإسلام كرب بن صفوان ، والكتب العربية تذكر فى تسميتهم صوفة وجوهاً ، منها ما ذكره صاحب القاموس من أنه اسم لأبيهم الغوث بن مرة وقال أبو عبيدة سموا بذلك لأنهم بمنزلة الصوف : فهم القصير والطويل والأسود والأحمر ، ليسوا من قبيلة واحدة . وقيل : لأن أم الغوث نذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة وتجعله خادماً للكبيرة .

وزعم بعضهم أن الختان أخذه العرب من اليهود ، ونحن نرد هذا بأن الختان من سنة إبراهيم عليه السلام كما ورد فى صحيح البخارى « اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة » .

وزعم أحد دعاة النصرانية (٢) أن ما عرف عند العرب من أن إسماعيل عليه السلام أبو العرب إنما جاءهم من اليهود ، قالوا لهم ذلك ليتقربوا إليهم بدعوى أنهم أبناء إسماعيل وأن اليهود أبناء إسحاق ، وجد الجميع إبراهيم عليه السلام وقد أخذ هذا الزعم صاحب كتاب فى الشعر الجاهلى وأذكر أن يكون إبراهيم عليه السلام دخل بلاد العرب . ونحن نؤمن بما جاء فى القرآن الكريم والحديث الصحيح . وليس فى يد ذلك الداعية النصرانى

(١) يقال : نساء نساء إلى آخره . وبمعنى بنسبته أى بأخرة ، واستثناء سأل أن يؤخر دينه ، ونسأت المرأة : تأخر حقيها .

(٢) ذيل مقالة فى الإسلام نصرانى معنى نفسه هاشمياً العربى .

ولا صاحب كتاب في الشعر الجاهلي رواية تقف في وجه ما ورد في القرآن أو الحديث (١).

ومن أسباب قلة انتشار اليهودية في العرب أن « اليهودية هي خلاصة القانون التلمودي (٢) وهذا القانون الذي نشأ في بيئة معينة وفي مدة معينة ، والذي استمد مبادئه وتعاليمه من نصوص التوراة ، قد أدخلت عليه تغييرات تلائم الأحوال الجديدة التي طرأت على اليهود ، وقد نجم عن ذلك أن الذين أرادوا أن يقبلوا جوهرات صحف التوراة دون أن يخضعوا للناموس التلمودي لم يؤذن لهم باعتراف اليهودية » (٣) ثم قال « وتأثر كثيرون من العرب بتعاليم اليهودية ، وأدخلوا يخضعون لبعض الأصول الجوهرية من التوراة دون أن ينقادوا للبعض الآخر ، فلم ترض منهم اليهودية ذلك ، ولم تقرهم إلى الله ، بل لم تفرق بينهم وبين بقية عبدة الأصنام ، لأنهم لم يقبلوا التمسك بالسبت ، ولم يخضعوا لبقية وصايا التوراة والتلمود .

النصرانية في العرب :

كانت النصرانية في غسان . وبعض قضاة . وأنت هؤلاء النصرانية من جهة الروم ، فقد كانت منازلهم قريبة منها ، وكانت في قبائل بالحيرة ، يقال لها العباد ، منها عدى بن حاتم ، وكانت في بني تغلب ، ومنازلهم بالعراق ، ودخل في النصرانية بعض ملوك الحيرة ، قيل : كان تنصرهم في عهد امرئ القيس الأول في أوائل القرن الرابع بعد المسيح ، وقيل : إن أول من تنصر منهم النعمان بن المنذر على يدى عدى بن زيد ، وكان النعمان في أواخر القرن السادس بعد ميلاد المسيح .

وكان أهل نجران في بلاد اليمن نصارى وهم بنو الحارث بن كعب ابن ملحج ، وجاءتهم النصرانية من جهة الحبشة ، ومن جهة الروم ، فقد

(١) انظر نقض كتاب في الشعر الجاهل مؤلفنا في الرد على الدكتور طه حسين .

(٢) التلمود : تفسير المنشأة ، والمنشأة تفسير التوراة . والمنسكون بالتلمود يقال لهم رهبانيون أما القرامون ، فيتمسكون بالتوراة ، ولا يأخذون بالتلمود ، ويوجد منهم طائفة في الأستانة وطلاقة في مصر .

(٣) تاريخ اليهود في بلاد العرب للدكتور إسرائيل ليفسور .

ذكر بعض المؤرخين أن ملوك الدولة الرومانية لما أرادوا ضم أطراف الجزيرة العربية إلى ممالكهم أرسلوا وفود الزهبان إلى بلاد اليمن لبث الديانة المسيحية .

ومن المعروف في السيرة أن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من نصارى العرب ، وهم الذين نزلت فيهم آية المباهلة : قوله تعالى : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » وأبوا أن يباهلوا ، وصالحوا . على الجزيرة وعادوا إلى بلادهم .

قال الجاحظ : « إن العرب كانت النصرانية فيها فاشية . وعليها غالبية إلا مضر فلم يغلب عليها يهودية ولا مجوسية ، ولم تفش فيها النصرانية إلا ما كان من قوم منهم نزلوا الحيرة يسمون العباد ، فإنيهم نصارى ، وهم مدفورون مع نبذ يسير في بعض ، ولم تعرف مضر إلا دين العرب ثم الإسلام » .

وزعم بعض المسيحيين (١) أن الأوس والخزرج كانوا نصارى : واستدل بقول حسان :

فرحت نصارى يثرب ويهودها مما توارى في الضريح المالحد
وهذا البيت لا يوجد في قصيدة حسان برواية بن هشام في السيرة ولا يوجد في ديوانه الذي كتب عليه البرقوق تعليقا (٢) .

ومن المعروف أن ورقة بن نوفل عم خديجة رضى الله عنها : كان على دين النصرانية وهو قرشي ، وجاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في طريقه إلى الطائف عداسا النصراني قائم به (٣) ووجود فرد أو أفراد معدودين في القبيلة على دين النصرانية لا يدل على انتشار هذا الدين بينهم .

(١) لوريشيو .

(٢) نسب هذا البيت لديوان حسان في طبعة ليدن .

(٣) راد المعاد .

وجاء في بعض الآثار أن صورة عيسى ومريم عليهما السلام كانت في حلة صور الأنبياء بالكعبة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بمحو جميع الصور إلا صورة عيسى وأمه (١) واستدل بهذا بعض المسلمين على أن الديانة النصرانية كانت بمكة ونحن نقول : إن إبقاء النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم لهذه الصورة غير معقول ، ولا يظهر له وجه ، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أن يدخل البيت وفيه الآثمة ، فأمر بها فأخرجت ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال : « قاتلهم الله ! لقد علموا ما استقسما بها قط » فهذا الأثر الذي ورد في تاريخ الأزرقي باطل قطعاً ، فإن بقاء الصورة في المسجد منكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكراً .

ومن أثر النصرانية فيما ظهر شعر : كقول امرئ القيس يصف كلاب الصيد وقد أدركت فرسه :

فأدركته يأخذن بالساق والنسا (٢) كما شبرق (٣) الوادان ثوب المقدس (٤)

يشير إلى ما كان ولدان النصارى يفعلونه بالراهب الذي يقدم من بيت المقدس ، إذ يأخذون من مسحه وهو لا يسه خيوطاً للتبرك بها .

ومن هذا الباب قول امرئ القيس يصف بقر الوحش :

فأنت سرباً من بعيند كأنه رواهب عيد في ملاء مهذب (٥)

يشير إلى ما كانت الراهبات يلبسنه في الأعياد من الملاء والأنسجة الطويلة الأذيال .

ومما ظهر فيه عادة إيقادهم المشاعل في عيد الفصح قول أوس بن حجر :

عليه كصباح العزير يشبه . بفصح ويحشوه الذبال المفتلا

(١) تاريخ مكة للأزرقي .

(٢) عرق من الورك إلى التكتيت .

(٣) شبرق : مزق .

(٤) من قدس الرجل أي أتى بيت المقدس .

(٥) الملاء بالضم : ثياب ، واحدة ملاءة والمهذب : ذو أهداب أي خل .

وصف أوس في هذا البيت رحمه ، وشبه ستانه بالمصباح يوقده رئيس
النصارى في عيد الفصح (١) :

وأشار حسان في قصيدة له في الجاهلية إلى ما كان يصنعه ولائد النصارى
من نظم الأكلة في عيد الفصح بقوله :
قد دنا الفصح والولائد (٢) ينظمه ن سراء أكلة (٣) المهرجان .

الموحدون من العرب :

في العرب أفراد كانوا قبل البعثة على عقيدة التوحيد ، منهم زيد (٤)
ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ، فقد اعتزل الأوثان ، واجتنب أكل
ما يذبح على الأنصاب . روى البخارى في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله
عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح (٥) قبل أن ينزل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم الوحى ، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة
لحم فأنى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لا آكل مما تدبحون على أنصابكم
ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه (٦) .

ومنها أبو قيس صرمة بن أبى أنس صرمة بن مالك من بنى النجار كان
ترهب في الجاهلية ، ولبس المسموح ، وفارق الأوثان ، وهم بالنصرانية
ثم أمسك عنها ، ودخل بيتاً له فاتخذ مسجداً وقال : أعبد رب إبراهيم ،
حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه (٧) أورد له ابن هشام
أشعاراً في تعظيم الله تعالى ، قالها في عهد الجاهلية .

(١) الفصح الكبير للنصارى يزعمون أن المسيح قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام (وما تلووه
وما صلوه ولكن شبه لهم) .

(٢) جمع وليدة وهى الصبية .

(٣) جمع أكليل وهو عصابة تزين بالجواهر .

(٤) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل وهو أبو سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة .

(٥) واد بظاهر مكة في طريق التنعيم .

(٦) لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه السفرة ، وقال الخطابي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يدبحون على النصب للأصنام ، ويأكل ما عدا ذلك
وإن لم يذكر عليه اسم الله لأن الشرع لم يكن نزل بعد .

(٧) سيرة ابن هشام ومروج الذهب .

ومنه قس بن ساعدة الإيادي ، نجد خبره في بعض كتب التاريخ والأدب . روى بعض المحدثين عن ابن عباس أنه قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « أياكم يعرف القس بن ساعدة الإيادي ؟ فقالوا : كلنا يا رسول الله نعرفه ، قال : « ما فعل ؟ » قالوا : ملك ، قال : ما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جبل أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول : يا أيها الناس اجتمعوا واسمعوا ، وعوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت ، إن في السماء لخبراً وإن في الأرض لعلوا ، مهاد موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تمور ، وبحار لا تنور . أقسم قس بالله قسماً حقاً ، لئن كان في الأرض رضاء ليكون بعده مخط . إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجون ، أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم تركوا فناموا ؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفيكم من يروى شعره ؟ » فأنشده بعضهم :

في الساهبين الأولين من القرون لتسا بصائر
لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر
لا يرجع الماضي إليه لك ولا من الباقي غار
أيقنت أني لا محار له حيث صار القوم صائر

وروى هذا الحديث الطبراني والبرزاري وإسناده محمد بن الحجاج الحمصي وهو ممن لا يوثق بخبره بل يعده النقاد في جملة الكذابين . وروى هذا الخبر ابن سيد الناس في سيرته على وجه يخالف روايته السابقة إذ جاء في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فليست أنساه بسوق عكاظ على جبل أورق وهو يتكلم بكلام ما أظن أني أحفظه ، فقال أبو بكر يا رسول الله فإني أحفظه كنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ فقال في خطبته : يا أيها الناس . . . إلخ الخطبة والآيات ، على أن في سند هذه الرواية من يهتم بوضع الأحاديث كما قال ابن كثير . فخير قس هذا ورد من طرق كلها ضعيفة ، وقصاري ما يؤخذ منها أن أصل القصة ثابت وأن قسا كان على شيء من التوحيد .

ويذكر المؤرخون من الموحيدين خالد بن سنان العبسي وقد وردت آثار

تتضمن أنه كان نبياً وأن ابنته أو بنته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال : « ذاك نبي ضيعه أهله » وهذه الروايات كلها ضعيفة لم تقم على سند يعتد به . ومما يساعد على ردها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سعيد بن جبير مرسل : « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ، وليس بيني وبينه نبي » .

وأذكر بهذه المناسبة أن ببلاد الجزائر قبراً عليه بناء يقال إنه قبر خالد ابن سنان ، ويجتمع الناس لزيارته في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان ، وشهدت الاجتماع به في بعض السنين ، ورأيت هنالك بدءاً تقام حول القبر ، وعسى أن يكون أهل العلم قد ذاقوها وليس لهم من أثر على أن هذا قبر خالد بن سنان سوى ما شاع هنالك من أن بعض الصالحين أخبر بذلك .

انتهى الجزء الأول من « رسائل الإصلاح »
ويليه الجزء الثاني

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	مقدمة
٩	فضيلة الإخلاص
١٣	الأمانة في العلم
٢٢	التعليم الديني في مدارس الحكومة
٢٨	القضاء العادل في الإسلام
٣٨	الإنصاف الأدبي
٤٨	العلماء والإصلاح
٥٤	المدنية الفاضلة في الإسلام
٦٠	أصول سعادة الأمة
٦٥	صدق العزيمة أو قوة الإرادة
٧١	الغيرة على الحقائق والمصالح
٧٧	الشجاعة وأثرها في عظمة الأمم
٨٤	كبر الهمة في العلم
٩٠	الدعاء والاستقامة
٩٧	الانحراف عن الدين : علله ، وآثاره ، ودواؤه
١٠٣	ضلالة فصل الدين عن السياسة
١١٧	سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين
١٢٤	العزلة والتواضع
١٣١	المداراة والمداهنة
١٣٩	الرفق بالحيوان

الموضوع	الصفحة
محاكاة المسلمين للأجانب	١٤٨
الاجتماع والعزلة	١٥٥
التعاون في الإسلام	١٦٢
علة إعراض الشبان عن الزواج	١٧٢
النبوغ في العلوم والفنون	١٧٨
الحلم وأثره في سعادة الحياة	١٨٥
التصوف	١٩٠
المروءة ومظاهرها الصادقة	٢٠٧
الإلحاد	٢١٥
العلماء وأولو الأمر	٢٢٣
أديان العرب قبل الإسلام	٢٣١

رقم الإيداع : ٢١٤٢ - ٨١
الترقيم الدولي : ٧-٧٣-٧٣٢٨-٩٧٧

دارالنصر للطباعة الإسلامية
٢٤ نهاسط - شبراخيت
ت : ٩٧٠٢٢١